

जीवन-ज्योति

*

लेखक
प्रो० निर्मलचन्द्र

*

प्रकाशक
नेशनल पब्लिशिंग हाउस
६६, दरियागज, दिल्ली

प्रथम संस्करण
दिसम्बर, १९५६

मुद्रक
मुनिवासिनी प्रेस, दिल्ली-८

प्रस्तावना

वर्तमान आणविक युग में सर्वत्र तथा अपूर्वतर उन्नता से अनुभव कया जा रहा है कि वैज्ञानिक तथा शिल्पिक प्रगति मानव को शान्त तथा सुखी करने में असफल रही है। न केवल मानव-जीवन आनन्द-मय ही हो पाया, प्रत्युत् वह अपनी नवोपाज्जित शक्ति से सकटापन्न भी हो बला है; निराशा, भय, सन्देह, संघर्ष, विद्वेष, घृणा तथा अशान्ति उत्तरोत्तर बढ़ते प्रतीत होते हैं। और इसीलिए मनुष्य जीवनमुक्ति के स्थान में न्यय जीवन से ही मुक्ति चाहता है।

इसका कारण यही है कि ससार में जहाँ विद्या तथा कला की कोई कृति दिखाई नहीं देती, वहाँ जीवनालोक का अभाव है। मानव इतना भी स्पष्टतः नहीं जानता कि वह स्वयं क्या या कौन है, यह जगत क्या तथा क्यों है, और मानव के साथ इसका सम्बन्ध क्या है; जीने का अर्थ तथा प्रयोजन क्या है। जीवन कला से अनभिज्ञ रहकर वह अन्धकार में जीवन के दिन काट रहा है।

ससार में अनेक मत फैल रहे हैं जो परलोक या मृत्युत्तर काल में सुख शान्ति देने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, किन्तु वे इसी पृथ्वी पर, जिसमें कि हमने जन्म लिया है, स्वर्ग निर्माण द्वारा जीवन-मुक्त होने की शिक्षा नहीं देते। उनका बल तो मानव सस्कृति के स्थान में साम्प्रदायिक मत प्रचार पर ही है।

अतः विश्व ससार के इस शोचनीय अभाव को देखते हुए मानव-जाति को जीवन-ज्योति का उपहार भेंट करते हुए आशा करते हैं कि यह मानव जगत में नवजागरण का हेतु होकर इसी लोक में जीवन-आनन्द का चिर-नवीन वसन्त लाने की दिशा में कुछ कर सकेगी। तथास्तु॥

—निर्मलचन्द्र

बीज मन्त्र

ओ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णत्पूर्णं मुदच्यते ।

पूर्णस्य पूर्णं मादाय पूर्णं मेवावशिष्यते ॥

ईशावास्योपनिषद् ।

वह पूर्ण है, यह पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण उत्पन्न हुआ है। पूर्ण से पूर्ण को निकाल लेने पर (भी) पूर्ण ही बच रहता है ॥

That is full. This is full The full comes out of the full Taking the full from the full, still the full remains.

विषय-सूची

प्रथम भाग

१	जीवन गति	...	११
२	एक महत्तम ब्रुत	...	१३
३.	सुख तथा दुःख का मार्मिक रहस्य	...	१६
४.	जीवन के तीन अग	...	१८
५.	पूर्ण से पूर्ण की ओर	...	२१
६.	जीवनालोक	...	२३

द्वितीय भाग

	मैं क्या व कौन हूँ ?	...	२७
१.	अपना स्वरूप	...	३०
	(क) सत (ख) चित (ग) आनन्द		
२.	आत्मा के धर्म	...	३७
	(क) अनन्त (ख) एक, अद्वैत (ग) निर्गुण (घ) निराकार तथा निर्विकार		

तृतीय भाग

	यह क्या है ?	...	४६
	(क) एक भीतरी सकेत (ख) जगत सवेदन से पृथक कोई अस्तित्व नहीं रखता (ग) इन्द्रिय तथा मन क्या है ? (घ) देश काल तथा कार्य कारण-भाव (ङ) देश मन में है । (च) विश्व जगत अपना ही चमत्कार है ।		

चतुर्थ भाग

	यह क्यों है ?	...	६६
१.	स्वप्रकाश आत्मा का धर्म	....	७२
२.	प्रकाश की दो शर्तें	...	७४
	(क) द्वन्द (ख) वैचित्र्य		

३	एकत्वानुभूति में कई अडचनें	...	८०
	(क) ससीम और असीम (ख) जड़ तथा चेतन (ग) भाव तथा अभाव		
४.	आत्मा में सभी कुछ केन्द्रस्थ है	....	८६
५	है और हो रहा है	...	८८
६	सभी कुछ आत्मा से है	...	९०
७	जीव और ईश्वर क्या है	....	९२
८.	क्या जगत मिथ्या है ?	...	९५
९.	आत्म जागरण का आनन्द	..	९८
१०.	जगत मुझ में है, मैं जगत के अन्दर नहीं	.	१०१

पंचम भाग

	जीवन अर्थ	...	१०७
१.	क्या जगत स्वप्नमात्र है		१०९
२.	समान तथा विशेष	...	१११
३.	जीवन के दो पक्ष	...	११२
४.	मानव जीवन का प्रयोजन	...	११४
५.	अन्तर-ज्योति	..	११७
६	जीवन में एक मौलिक द्वन्द	....	११८
७.	धर्म बुद्धि का तात्त्विक रहस्य	...	१२०
८.	परतन्त्र स्वतन्त्र	...	१२२
९.	तीन बड़ी आशकाएँ	...	१२४
१०.	जीवन लक्ष्य	....	१२८
११.	समर वृक्ष का अन्तिम फल	...	१३१
१२.	पूर्ण में पूर्ण को लेकर भी	...	१३३
१३.	अज्ञान तथा ज्ञान का प्रमेद	....	१३७
१४.	अवरोक्षानुभूति का राजपथ	...	१४१
	संगहर	...	१४६

प्रथम भाग

१. जीवनगति
२. एक महत्तम वृत्त
३. सुख तथा दुःख का
मार्मिक रहस्य
४. जीवन के तीन अंग
५. पूर्ण से पूर्ण की ओर
६. जीवनालोक

: १ :

जीवन गति

पहले बहुधा यही माना जाता था कि सर्व सत्ता का वास्तविक रूप स्थिरता या निश्चलता है। सत् वही है जो अचल या गति शून्य है। जो बदलता है, वह असत् तथा प्रतीति-मात्र है, वास्तव नहीं। परम् सत्ता वस्तुतः स्थितिशील है, इसमें गति अथवा परिवर्तन की सम्भावना ही नहीं है।

किन्तु आधुनिक वैज्ञानिक गवेषणा ने सिद्ध कर दिया है कि “यत् किञ्च जगत्या जगत्” गतिशील है। खण्ड तथा ब्रह्माण्ड, परमाणु तथा विश्व ससार, निर्जीव तथा सजीव, जड़ तथा चेतन में गति ही गति है, परिवर्तन ही परिवर्तन है। पदार्थ स्थिर प्रतीत होते हैं। किन्तु वास्तव में समस्त जगत् ही संचल तथा परिवर्तनशील है।

यद्यपि गति तथा परिवर्तन व्यापक तथ्य है तथापि निर्जीव पदार्थों तथा सजीव प्राणियों में एक महत्वपूर्ण भेद यह है कि जहाँ पूर्वोक्त उद्देश्य विहीन हो सकते हैं, वहाँ उत्तरोक्त में सदा कोई न कोई उद्देश्य पाया जाता है। इसीलिए जीवन को एक यात्रा की उपमा दी जाती है। और विशेषतः मानव स्तर

पर तो उद्देश्य सज्ञान रूप धारण कर लेता है, केवल मानव को ही अपने अस्तित्व के सम्बन्ध में कहाँ ? और किधर ? का ख्याल आया करता है । और वही एकमात्र प्राणी है जो सज्ञान उद्देश्य अथवा अर्थ के स्तर पर जीने की योग्यता रखता है ।

उद्देश्य विहीन जीवन व्यर्थ होता है और वह पाशविक हो तो हो, मानवीय कभी नहीं कहला सकता । प्राचीनकाल से यह प्रार्थना मानव-हृदय में उमड़ती आई है :—

“असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय” । (हमें असत् से सत्, अन्धकार से ज्योति और मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले जाओ) ।

यह सहज, स्वाभाविक, व्यापक प्रार्थना कहाँ से आई ? क्या यह किसी बाहरी आदेश से उठी है, या मानव स्वभाव से ही उद्भूत हुई है ?

तत्त्वदर्शी महानुभावों ने यह निर्णय किया है कि प्रत्येक जीवित वस्तु अपने स्वभाव की ओर ही लौटा करती है । जीवन-प्रार्थना का बीज उस हृदय में ही निहित होता है, जिससे वह उठा करती है । वृक्ष जिस बीज से उत्पन्न होता है, अपने उत्कर्ष में उसकी ओर ही धावित होता है । शिशु की उगँ में परिपक्व मानवता की ओर उमड़ा करती है । प्रत्येक जीवित वस्तु अपने स्वरूप को ही फिर उच्चतर रूप में उपलब्ध करना चाहती है । इसी का नाम उत्कर्ष है जो कि भीतरी स्वभाव का फल है ।

मानव क्रियाओं में भी यही नियम काम आता है । जब हम किसी गन्त या मशीन का निर्माण करते हैं तो उसकी

रचना अथवा क्रिया का रुख भी उसी उद्देश्य की ओर हुआ करता है जिसके लिए उसका जन्म हुआ है। मानसिक स्तर पर भी यही नियम लागू होता है। मन भी अपने से बाहर निकल कर प्रकृति के अध्ययन में जब शृंखला, व्यवस्था, नियम, उद्देश्य और सौंदर्य की खोज करता है तो वस्तुतः अपने को ही प्रकृति में उसी प्रकार से पाना चाहता है जैसे आँख दर्पण में। वास्तव में प्रकृति क्या है, आत्मदर्शन के लिए एक विराट दर्पण ही तो है।

जीवन एक क्रमागत गति है—अपने रूप से अपने ही स्वरूप, अपनी ही वास्तविकता से अपनी शक्यता की ओर, अपने ही नए से नए और उत्तरोत्तर विकास तथा नूतन प्रकाश के लिए। यह आप ही आदिम है और आप ही अन्तिम। इसका स्वभाव लगातार आगे बढ़ना या ऊपर उठना है। पीछे लौट कर अपने में ही समा जाना ठीक नहीं।

२ .

एक महत्तम वृत्त

आपातत इस ससार में आकाश ही सबसे बड़ा वृत्त दिखाई देता है। सारा जगत् उसके अन्तर्गत है। किन्तु आकाश को जानने वाली सत्ता तो उससे भी बड़ी है। क्योंकि ज्ञेय पदार्थ ज्ञाता के ज्ञान में ही समा जाता है। दृष्टि के भीतर

ही दृश्य होता है। मानवात्मा ही आकाश की असीमता को जानती है। आत्मा चिदाकाश है जो कि भूताकाश से कहीं बड़ा है। विश्व जगत् भूताकाश में है और भूताकाश चित्-आकाश के अन्तर्भूत है।

ज्ञाता से परे कुछ नहीं, कुछ हो नहीं सकता।

मनुष्य जब एक आत्मज्ञान विशिष्ट जन्तु है अर्थात् अपने आपको जानता है, तब उसका आदर्श भी असीम पूर्णता है। वह अपनी या अपने गुणों की सीमा देख कर लज्जित होता हुआ उसे सहन नहीं कर सकता। उसे अपनी मृत्यु का ख्याल क्यों डराता है ? केवल इसलिए कि यह उसकी सीमा की सत्ता दिखलाती है। उसे अपना अज्ञान क्यों नहीं भाता ? इसलिए कि यह उसके ज्ञान की सीमा जतलाता है। इसी प्रकार उसे अपनी दुर्बलता और अयोग्यता क्यों पसन्द नहीं ? इसलिए कि यह उसके बल तथा क्षमता की सीमा बतलाते हैं। अन्य किसी प्राणी को अपनी सीमाओं का ज्ञान ही नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है जो अपनी अपूर्णता को जानता हुआ उनमें सन्तुष्ट नहीं रह सकता। इससे स्पष्ट पता चलता है कि आत्मा (अपना आप) जिसे केवल मनुष्य ही जान सकता है—पूर्ण, असीम, अनन्त तथा अपरिच्छिन्न है।

गौर नहीं करण है कि हम पृथ्वी पर मनुष्य ही एकमात्र अनन्त प्रगतिशील जन्तु है। इसकी उन्नति की कोई निर्धारित सीमा नहीं हो सकती। यह वाचा विघ्नो को भी अपने नाभों में बदनता हुआ अनन्त ज्ञान, अनन्त शक्ति, अनन्त

सौन्दर्य, अनन्त प्रेम, अनन्त भलाई तथा पवित्रता की ओर बढ़ता चला जा रहा है। वास्तव में वह किसी अन्य वस्तु तथा सत्ता की तलाश नहीं कर रहा। वह तो अपने वर्तमान रूप में अपने ही स्वरूप (आत्मा) की ओर धावित हो रहा है, बाहरी दबाव के अधीन नहीं। बल्कि अन्त प्रेरणा से, निज स्वभाव के वश में ऐसा करने को बाध्य है।

और यही तो व्यापक मानव धर्म है जो मानव जाति के लिए एक ही है। मत (अनुष्ठान, क्रियाएँ, आचार, सिद्धान्त) अनेक है। मत मानव जाति के भीतर नाना प्रकार के भेद तथा विच्छेद उत्पन्न करते हैं किन्तु मानव धर्म हमें मिलाता एवं अनन्त, असीम, अद्वैत तथा अविनश्वर मूल्य-जगत् (सत्य, शिव, सुन्दर) की ओर खींचता हुआ जीवन को आनन्दमय बनाता है। धर्ममय जीवन द्वारा ही इस पृथ्वी पर स्वर्ग का निर्माण होता है। क्योंकि “यो वै भूमा तत् सुखम् नाल्पे सुखमस्ति भूमैव सुखम्”। अनन्त में ही सुख है, अल्प में नहीं। अनन्त ही सुखप्रद है। तद्विपरीत अधर्म (अनन्त की ओर जीवन प्रगति का रुद्ध हो जाना) दुःख उत्पन्न करता हुआ इस पार्थिव जीवन को ही नरक बना देता है। स्वर्ग तथा नरक स्थान विशेष नहीं हैं। यह तो हमारी मानसिक दशाओं के ही वास्तव भेद हैं जो धर्म एवं अधर्म के अनिवार्य भावी फल हैं।

हमारा स्वभाव ही हमारा स्वधर्म है जिससे हम भाग नहीं सकते। हमारे कर्म (मानसिक, वाचक, कायक) अपना फल आप लाते हैं। और जिस प्रकार अपने आपसे भागना सम्भव नहीं है, इसी प्रकार अपने कर्मों से भागना भी असम्भव

है। “अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्।” धर्म-जीवन द्वारा हम स्वयं स्वर्ग बन कर अपने चारों ओर स्वर्ग का प्रसार करते हैं और इसके विपरीत अधर्म हमें ही नरक बना कर हमारे चतुर्दिक नरक फैलाता है। धर्म तथा सुख, मधु तथा मिष्टता के सम्मान अविभाज्य हैं—और अधर्म तथा दुःख नीम तथा कटुता की भाँति अवियोज्य है। धर्म हमें अपना मित्र बनाता है और अधर्म द्वारा हम आप ही अपने शत्रु हो जाते हैं। वास्तव में धर्म ही स्वरक्षा और अधर्म ही आत्म-हत्या है।

: ३ .

सुख तथा दुःख का मार्मिक रहस्य

हमें सुख दुःख का अनुभव होता है क्योंकि हम जीवित हैं। निर्जीव के लिए सुख, दुःख कहाँ ? प्रत्येक प्राणी को सुख दुःख का मजा चखना पड़ता है। किन्तु जब मनुष्य सुख दुःख के मर्म को जान लेता है, तब उसके लिए आनन्द का द्वार खुल जाता है। तब वह सुख और दुःख दोनों में ही आनन्द का उपभोग करने योग्य हो जाता है।

सुख तथा दुःख साक्षेप द्वन्द्व है, किन्तु आनन्द निर्वन्द तत्त्व है। जब हमारा कर्म जीवन गति के अनूकूल है अर्थात् जीवन वृद्धि का हेतु होता है, तब सुख का अनुभव होता है। किन्तु

जब हम जीवन वृद्धि के स्थान में सुख को सुख के लिए ही ढूँढ़ने लगते हैं और जीवन के उद्देश्य या नियम की अवहेलना करते हैं, तब दुःख होता है और जब हम जीवन आदर्श की पूर्ति के लिए दुःख तथा कष्ट को भी वरण कर लेते हैं, तब वह दुःख भी आनन्द की गहराई का माप हो जाता है।

तद्विपरीत जब हम जीवन के सन्मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं, तो दुःख ही हमें सँभलने के लिए बाध्य कर देता है। जिस प्रकार नदी के तट ही उसे सागर की ओर बह जाने के लिए बाध्य कर देते हैं, इसी प्रकार दुःख भी जीवन धारा को अपने लक्ष्य की ओर बहने के लिए बाध्य कर देता है। अतः सुख तथा दुःख दोनों ही जीवन की पूर्ति के साधन हैं। सुख तो हमें सन्मार्ग पर चलने का बढावा देता है और दुःख हमें, पथभ्रष्ट को, बलपूर्वक बचाना चाहता है।

किन्तु सुख भी बलहीन लोगों के लिए एक सहारा है। सुख-प्रियता किसी को बलवान् नहीं बनाती बल्कि कमजोर ही रखती है। सबल आत्माएँ सुख दुःख को जीवन-पथ पर धूप छाह के समान जानती हुई अपने लक्ष्य की ओर बढी चली जाती हैं।

दुःख में से गुजरे बिना न तो जीवन में बल, गम्भीरता या महानता आती है और न ही निर्पेक्ष आनन्द प्राप्त होता है। जिन लोगों में आत्मबल जागा है, वे न तो सुख के पीछे दौड़ते हैं और न ही दुःख से विचलित होते हैं, वे दोनों अवस्थाओं में सम रहते हैं। दुर्बल आत्मा के लिए ही सुख-दुःख, हर्ष-शोक तथा रागद्वेष कष्ट के हेतु हुआ करते हैं।

सुख-दुःख दोनों जीवन में केवल गैक्षणिक मूल्य रखते हैं। जीवन-लक्ष्य इनसे ऊपर और परे है। सवेदनात्मक जीवन ही इन से चालित है, बौद्धिक जीवन कभी नहीं। वह तो इन दोनों से अप्रभावित रह कर जीवन के लक्ष्य की ओर अग्रसर हुआ करता है।

जीवन का धर्म है लगातार आगे की ओर बढ़ते जाना या ऊपर उठना। जीवन धारा में बाधा दुःख को जन्म देती है और दुःख हमें जगाकर उस बाधा को दूर करने के लिए बाध्य कर देता है। जीवन अपने स्वरूप में असीम है, यह तो किसी सीमा के अन्दर सदा के लिए बन्द नहीं रह सकता और उस सीमा को तोड़ने के लिए ही दुःख का आविर्भाव होता है। दुःख भी हमारा कड़वा मित्र है जो हमें पूर्णता तथा सफलता की ओर फिर से बढ़ने के लिए बाध्य कर देता है।

८

जीवन के तीन अंग

सूर्यांगिक में जो कि समस्त पार्थिव जीवन का मूल कारण तथा उत्पत्ति है, तीन गुण एक साथ पाए जाते हैं—(१) प्रकाश, सूर्य की किरणें जहाँ पर भी पड़ती हैं, उजियारा कर्न्ती है, पदार्थों को दिखलाती है (२) सौन्दर्य, पदार्थों को शोभा देता है (३) और शक्ति, आन्तरिक की किरणें जिस वस्तु पर पड़ती

जीवन-ज्योति

है, उस पर भौतिक या रासायनिक प्रभाव डालती है। इसी प्रकार मानव चेतना में भी तीन अवियोज्य गुण पाए जाते हैं—

(१) ज्ञान, प्रत्येक मानसिक क्रिया में जानना पाया जाता है। जानना ही हर एक वस्तु, घटना तथा सत्ता को सिद्ध करता है। जैसे कोई भी रंग आलोक के बिना सिद्ध नहीं होता, इसी प्रकार ज्ञान के बिना कोई भी सत्ता सिद्ध नहीं हो सकती। यहां तक कि अज्ञान, अन्धकार तथा अभाव को भी ज्ञान ही सिद्ध करता है। ज्ञान ही “ज्योतिषां ज्योति” है। इससे परे कोई ज्योति नहीं है। सूर्य, चन्द्र, विद्युत् तथा अग्नि की जड़ ज्योतियाँ भी ज्ञान आलोक द्वारा सिद्ध होती हैं। ज्ञान की चमक में ही समस्त अनुभव सिद्ध होता है। ज्ञान तथा सत्ता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, ज्ञान ही सत्ता है और सत्ता ही ज्ञान है। ज्ञान स्वयं आत्मा (अपना आप) है। आत्मा का कोई एक गुण नहीं है। निःसन्देह ज्ञान को ही विश्वास कहा जाता है।

(२) भाव, जानने के साथ कोई न कोई भाव भी अवश्य विद्यमान हुआ करता है। भाव के बिना किसी पदार्थ का ज्ञान ही नहीं हो सकता। जानने के साथ कोई न कोई भाव यथा हर्ष, शोक, अभिरुचि या ग्लानि, आश्चर्य, प्रेम, द्वेष, आसक्ति, अनुराग और क्रोध अवश्य मौजूद होता है। जानने के लिए भाव का होना आवश्यक है, भाव हीन जीना या जानना असम्भव है। भाव के बिना ध्यान और ध्यान के बिना ज्ञान सम्भव ही नहीं है।

(३) इच्छा, जिस प्रकार कोई भी क्रिया शक्ति के बिना

सिद्ध नहीं हो सकती, इसी प्रकार इच्छा के बिना कोई भी मानसिक क्रिया सम्भव नहीं है। इच्छा ही मानसिक जीवन की चालिका शक्ति है। इच्छा बिना किसी जीवन की सम्भावना नहीं है और जब ज्ञान हमें जीवन की असीम पूर्णता की ओर ले जाता है तो उसे ही ज्ञान योग कहा जाता है। और जब हमारे भाव हमें जीवन की पूर्णता की ओर ले जाते हैं तब उसे भक्ति योग का नाम दिया जाता है। और जब हमारी इच्छा शक्ति हमें जीवन आदर्श की ओर ले जाती है तब इसे कर्म योग कहते हैं। यही त्रिमार्ग है।

किन्तु यह तीनों मार्ग एक दूसरे से पृथक् रह कर अपूर्ण ही रहते हैं। इनमें कोई एक मार्ग जीवन की पूर्णता को छूता ही है। वह अकेला जीवन को पूर्णता या सफलता का परमानन्द नहीं दे सकता।

केवल ज्ञान नीरस भोजन के समान है, शुष्क ज्ञान हृदय को एक कण्टक बना देता है जो चुभता और चुभाता है। केवल भाव में अन्धापन पाया जाता है। यह यथार्थ सच्चाई या भलाई को जानता ही नहीं। इसी प्रकार निर्रे कर्म में सच्चाई तथा शान्ति का अभाव होता है। यह तीनों एक दूसरे से अलग रह कर सत्तार में व्यर्थ मतभेद उत्पन्न करते हुए जीवन को पूर्णता तथा सफलता के परमानन्द से दूर रखते हैं। वास्तव में यह तीनों अङ्ग ही एक साथ रह कर जीवन को सर्वार्थगीण पूर्णता में सफल और सार्थक बनाते हैं। इन तीनों अङ्गों का सामंजस्य ही जीवन का आनन्दमय तथा सफल बनाता है और सभी यथार्थ आत्मलाभ हो कर आश्वस्त

शान्ति तथा जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है, अन्यथा कदाचित् नहीं ।

: ५ :

पूर्ण से पूर्ण की ओर

हम देख चुके हैं कि मनुष्य के भीतर असीम पूर्णता की सहज तथा जन्मजात अभिलाषा पायी जाती है । वह अत्यन्त क्षुद्र होकर भी एक अनन्त प्रगतिशील जन्तु है । वह अपनी सीमाओं को बराबर तोड़ता चला जा रहा है । और अपने में किसी सीमा को स्वीकार नहीं करता । उसके भीतर अनन्त ज्ञान, अनन्त जीवन, अनन्त शक्ति और अनन्त आनन्द की अनिर्वर्पणीय क्षुधा विद्यमान है । क्यों ?

नि.सन्देह उसमें असीम पूर्णता का बीज मौजूद है, नहीं तो वह अपने विकास की किसी भी सीमा पर ठहर गया होता । बड़े से बड़े विघ्न और बाधाएँ भी उसे दबाना तो कहाँ, उस की ऊर्ध्वमुखी आकाक्षा को और अधिक चमकाती है । आपाततः वह एक श्रुद्रतम् जीव दीखता हुआ भी अनन्त महानता की ओर बढ़ा चला जाता है । विश्व का एक अत्यन्त तुच्छ अंश होता हुआ भी, वह प्रकृति पर विजय पाने की ठाने हुए है । वह एक ऐसा विस्मयकर विन्दु है जो समस्त विश्व को अपने अन्दर ग्रास करना चाहता है । इससे अनुमान होता है कि वह

रूप में ही श्रुद्ध तथा अल्प है, स्वरूपतः वह स्वयं पूर्ण है। नन्हा शिशु ऊपर से दुर्बल, असहाय, दयनीय प्रतीत होता है किन्तु उसके रोम रोम और नस नस में पूर्ण मानव होने की अदम्य आकांक्षा कूट कूट कर भरी होती है। क्यों ? इसलिए कि वह अपने रूप, आकार में छोटा होकर भी अपने स्वरूप में बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि उसकी महानता का अनुमान लगाना कठिन है। बट का नव-जात पौदा बाहर से कितना छोटा होता है, किन्तु उसकी रग रग में एक प्रकाण्ड वृक्ष होने की तड़प नृत्य कर रही है।

इसी प्रकार असीम तथा सर्वांगीण महानता के लिए उसकी अदम्य उमंगें बतलाती हैं कि वह केवल रूप में ही अल्प तथा परिमित है परन्तु अपने वास्तव स्वरूप में किसी अनुमानेय तथा बोधगम्य बड़ाई या ऊँचाई से भी बड़ा और ऊँचा है।

इससे स्पष्टतः ज्ञात होता है कि वह अपनी भीतरी आभ्यन्तरिक सत्ता में पूर्ण, महान् तथा अनन्त ही है। वह एक श्रुद्ध जन्तु दीख पड़ता है किन्तु वस्तुतः अप्रमेय रूप में बृहत् (ब्रह्म) है क्योंकि वह ब्रह्मत्व लाभ करने के लिए व्याकुल हो रहा है। इसीलिए तो श्रुति प्राचीन काल से ही घोषणा करती चली आई है—‘इयमात्मा ब्रह्म’। यही आत्मा ब्रह्म है।

मनुष्य का यह बड़े से बड़ा आविष्कार है जो वह अब तक कर सका है। इन आविष्कार के नामों से तमाम वैज्ञानिक आविष्कार जो अब तक किये गये हैं या किये जायेंगे, तुच्छ हैं।

“पूर्णं पूर्णं मुद-यते”—पूर्ण में पूर्ण की उत्पत्ति होती

है । एक ध्रुव तथा अटल सत्य है जिसकी स्वीकृति मनुष्य को वस्तुतः स्वपद पर आरुढ कर सकती है ।

. ६ :

जीवनालोक

मानव जीवन के भीतर ही एक आलोक विद्यमान है जो अन्य सभी आलोको को आलोकित करता है । यह आश्चर्य पूर्ण आलोक स्वयं देखा नहीं जाता । किन्तु सब कुछ दिखाता है । जीवन-जगत् में इस अत्यन्त विस्मयकर आलोक के बिना अन्य सभी प्रकार के आलोक अन्धकारमय है ।

यह आलोक ज्ञान है । भाव तथा इच्छा इसी आन्तरिक आलोक के विविध रूप हैं । अज्ञान से बढ कर कोई अन्धकार या अन्धता नहीं है ।

इस मानवीय आलोक की खोज ही जिज्ञासा है । जिसके बिना मनुष्य मृत समान ही होता है । इस के बिना जीवन व्यर्थ है ।

इस आलोक की उपलब्धि का साधन आत्म (ब्रह्म)-जिज्ञासा है । आत्म ज्ञान ही सब मानवीय समस्याओं की चाबी है । यही अपरा विद्या है जो अन्य विद्याओं को सफल तथा सार्थक बनाती है । इसलिए मानव हृदय से यह ध्वनि उठती चली आई है—‘आत्माना विद्धिः’ (अपने आप को जानो) । जो

अपने को नहीं जानता, वह सब कुछ जानता हुआ भी कुछ नहीं जानता। आत्म ज्ञान के बिना न तो जगत् का यथार्थ ज्ञान होता है और न जीवन प्रहेलिका ही बूझी जाती है। किसी भी मानवीय समस्या का सम्यक् समाधान नहीं हो पाता।

आज विज्ञान अपनी अपूर्व उन्नति से ससार को विस्मित कर रहा है, किन्तु यह किसी भी मानवीय समस्या का सन्तोषजनक समाधान करने में असफल दिखाई देता है। मनुष्य ने विज्ञान द्वारा जो अपूर्व तथा विस्मित कर देने वाली शक्ति प्राप्त की है, वह इसके सदुपयोग का आलोक न पाकर इसके द्वारा आत्महत्या करने की ओर क्रमागत अग्रसर हो रहा है। और सब कुछ जानकर भी वह जब तक इन शक्तियों के जानने तथा व्यवहार में लाने वाले को नहीं जानता, तब तक नव-विकसित शक्तियाँ ही उसका ध्वंस करती हुई दिखाई देती हैं। जिसके लिए इन शक्तियों का प्रयोग करना है, जब तक उसके स्वभाव का सम्यक् ज्ञान न होगा, तब तक तथाकथित मानवीय सभ्यता तथा सस्कृति श्रेयस्कर नहीं हो सकेगी।

इसलिए आधुनिक काल की सर्वोपरि आवश्यकता यही है, कि हम अन्य विद्याओं के उपार्जन के साथ साथ बल्कि इससे पहले आत्म ज्ञान लाभ करें।

द्वितीय भाग

मैं क्या या कौन हूँ ?

१. अपना स्वरूप

(क) सत्

(ख) चित्

(ग) आनन्द

२. आत्मा के धर्म

(क) अनन्त

(ख) अद्वैत

(ग) निर्गुण

(घ) निराकर तथा निर्विकार

मैं क्या या कौन हूँ ?

हमारा अनुभव मुख्यतः दो पक्ष रखता है—द्रष्टा और दृश्य, ज्ञाता और ज्ञेय, प्रमाता और प्रमेय। द्रष्टा, ज्ञाता या प्रमाता हमें अपना प्रतीत होता है और दृश्य को हम ससार या स्वप्न का नाम दिया करते हैं। किन्तु हमारी गवेषणा में बाह्य दृश्य से आरम्भ हो कर “यह क्या, कैसे तथा क्यों” का प्रश्न उठा करता है और वैज्ञानिक लोग प्राकृतिक नियमों की खोज लगाते हुए भौतिक घटनाओं की व्याख्या तथा उनका नियन्त्रण करने में व्यस्त हो जाते हैं। क्या? तथा कैसे के प्रश्नों में तो उनकी अभिरुचि है, किन्तु क्यों? के प्रश्न से वे कोई सरोकार नहीं रखते। उनका सम्बन्ध केवल अनुभव के व्यवहारिक पहलू से ही होता है। हा, दार्शनिक लोगो की दृष्टि “क्या तथा क्यों” के प्रश्नों पर रहती है। किन्तु अब तक न तो वैज्ञानिक कारण और कार्य की विश्वव्यापी शृंखला में आदि अन्त का पता लगा सके हैं और न ही दार्शनिक क्यों? के रहस्य तक पहुँचने में समर्थ हुए हैं। उनमें से किसी को भी “क्या तथा क्यों” का मौलिक तथा अन्तिम भेद ज्ञात नहीं हो सका और न कभी ज्ञात ही होगा। क्योंकि उनकी टटोल इन्द्रिय-जन्य ज्ञान द्वारा बौद्धिक ही है। उनका ज्ञान परोक्ष ही

होता है, अपरोक्ष कभी नहीं, वह प्रत्यक्ष तथा अनुमान से परे जा ही नहीं सकते । किन्तु क्या इन अत्यन्त प्राचीन तथा नित्य नवीन समस्याओं का कोई सन्तोषजनक समाधान सम्भव ही नहीं है ? ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि मानव मस्तिष्क में किसी प्रश्न की उत्पत्ति ही उसके उत्तर की गारण्टी करती है ।

इन मौलिक समस्याओं का हस्तामलकवत् स्पष्ट समाधान है और कभी का किया जा चुका है किन्तु यह दृश्य के स्थान में द्रष्टा के पक्ष पर हो सकता है और हुआ है । क्योंकि दृश्य, स्थूल अथवा सूक्ष्म, तो स्वतः-सिद्ध है ही नहीं, वह न तो अपने को जानता है और न किसी और को ही, वह तो किसी से जाना जाता है, वह पर-प्रकाश है स्वप्रकाश नहीं । तद्विपरीत द्रष्टा अपने को भी जानता है और दृश्य को भी जानता है, अपना तथा सर्व दृश्य का प्रमाण है किन्तु इसका कोई प्रमाण नहीं है, यदि ऐसा हो तो वह भी एक दृश्य ही ठहरेगा । द्रष्टा ही विश्व ज्योति है, सर्व प्रकाशक है, उसका प्रकाशक कोई नहीं है और न ही हो सकता है । सर्व दृश्य जगत् की सत्ता द्रष्टा के आश्रय है और चरम द्रष्टा एक ही है । यदि अनेक द्रष्टा माने जाय तो वह भी द्रष्टा का विषय ही होंगे ।

आत्मज्ञान अत्यन्त सहज तथा सरल वस्तु है । भला अपनी दृष्टि से अधिकतर सहज ज्ञान क्या होगा ? केवल देखना ही दृष्टि का पता देता है । उभी प्रकार वास्तव अपने आप दृष्टि भी दृष्टि है । इसे देखा नहीं जा सकता, केवल नमस्कार और साधन अनुभव किया जा सकता है किन्तु दृश्य या दृश्य रूप से कभी नहीं । क्योंकि द्रष्टा स्वभावतः विषयी है, किसी

का विषय नहीं हो सकता ।

“अह अस्मि”—मैं हूँ का ज्ञान ही प्रत्येक अनुभव को सम्भव बनाता है । वृक्ष के अनुभव से पहले और इसके साथ आत्म-ज्ञान मौजूद होता है । आत्म-ज्ञान से बढ़ कर सुनिश्चित ज्ञान और कोई नहीं है । यह ज्ञान न केवल निःसन्देह है अपितु इसकी अस्वीकृति भी इसकी स्वीकृति ही है । क्योंकि शक या इन्कार करने वाले की सत्ता तो माननी ही पड़ती है । जिस प्रकार पृथ्वी के समस्त रंग रूप सूर्य के ही प्रमाण हुआ करते हैं, इसी तरह हमारा समस्त अनुभव आत्मसत्ता तथा आत्मज्योति को सिद्ध करता है । हम जगत् तथा जगत् निर्माता की सत्ता में तो सन्देह कर सकते हैं किन्तु अपनी सत्ता में सन्देह करना ऐसा ही असम्भव है जैसे अपने कन्धो पर खड़ा होना । अभाव, अन्धकार, बीरानी, अचेतना के अनुभव भी तो आत्मज्ञान से ही सिद्ध होते हैं । आत्मा (अपना आप) पराकाष्ठा है, इसी से सब कुछ सिद्ध होता है । यह वह अटल चट्टान है, जिस पर सम्यक् ज्ञान का मन्दिर अचल रूप से खड़ा हो सकता है । केवल बौद्धिक ज्ञान चिरस्थायी नहीं होता । बुद्धि अपने स्थान पर निःसन्देह उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है । किन्तु आत्मा बुद्धि को सिद्ध करता है और इसे मूल्य प्रदान करता है । बुद्धि आत्मा को जो स्वरूपतः स्वयं वेद्य है, सिद्ध करने में असमर्थ है ।

तत्त्वज्ञ लोगो ने मौलिक सत्य का अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त कर लिया था । उनकी ज्ञान पुष्पावली में सन्देह के काँटे नहीं थे । उन्होंने “मैं क्या और कौन हूँ ?” का अखण्डनीय उत्तर

डूँढ लिया था। यह ज्ञान ग्रन्धकार से परे है और मानव जाति की सभी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है और यह ज्ञान ही हमें आसन्न सर्वनाश से बचा सकता है।

संक्षेप में, अहम् अस्मि, यही प्राथमिक तथा मौलिक सत्य है। जो स्वतः मित्र, स्वप्रकाश, अन्य सभी सत्तों का मूलाधार तथा प्रकाशक है। मैं हूँ (अहम् अस्मि) सब प्रमाणों का अदि तथा अन्तिम प्रमाण है, इसमें कल्पना तथा सन्देह का दखल ही नहीं क्योंकि कल्पना या सन्देह करने से पहले ही कल्पना या सन्देह करने वाला अवश्य विद्यमान हुआ करता है।

• १ :

अपना स्वरूप

(क) सत्

“मैं हूँ” एक मौलिक सत्य है, जिसे जानने वाला भी मैं हूँ, मेरे स्वरूप को कोई अन्य व्यक्ति नहीं जान सकता, केवल मेरा रूप या गुण ही दूसरों में जान जा सकते हैं। अपना आप किसी और का विषय नहीं है। मैं ज्ञान-इन्द्रिय द्वारा वास्तव जगत् को जानता हूँ। किन्तु मैं उसकी कोई एक दस्तु या घटना तो नहीं हूँ। नभी—दृश्य पदार्थ तथा घटनाएँ मुझे अनुभव या प्रतीत होती हैं। मैं उनका द्रष्टा हूँ। किसी दृश्य को जानने की एक बात यह है, कि उन्हें दूसरे दृश्यों से समीप

किया जाए। यदि मैं स्वयं एक दृश्य होता तो मुझे औरों से तमीज करने वाला कौन होता? अपना आप तो अनुभव ज्योति है कि जो समकालीन किसी एक वस्तु तथा उसके इर्द-गिर्द की वस्तुओं पर पड़ कर उन्हें प्रकाशित तथा अनुभव करती है। विश्व-जगत् क्या है? देश, काल, पदार्थों तथा घटनाओं से भिन्न कुछ नहीं है, मैं तो केवल हूँ और इन्हें जानता हुआ एक दूसरे से सब को तमीज करता हूँ। और इसलिए इनसे ऊपर हूँ। मैं ही तो 'यहाँ' को 'वहाँ' और 'वहाँ' को 'यहाँ', अतीत को भविष्य तथा भविष्य को अतीत, कारण को कार्य तथा कार्य को कारण की अपेक्षा से जानता हूँ। अतः मैं देश, काल और वस्तु की सीमाओं तथा उनके भेदों से ऊपर हूँ अन्यथा मैं इन्हें एक दूसरे की अपेक्षा से देख या जान ही नहीं सकता।

जिस प्रकार मैं किसी इन्द्रिय का विषय नहीं हूँ, उसी प्रकार कोई इन्द्रिय या उनका समूह भी नहीं हूँ। एक इन्द्रिय को दूसरी इन्द्रिय की सुध ही नहीं है। आँख कान को नहीं जानती, कान को आँख की खबर नहीं किन्तु मैं विविध इन्द्रियों तथा उनके परस्पर भेदों को जानता हूँ। इन्द्रिय तो अपने-अपने विषयों को ही ग्रहण कर सकती है, मैं ही हूँ, जो एक नारंगी के रंग, रस, गन्ध, स्पर्श को अनुभव करता हुआ भी नारंगी को एक पदार्थ भी जानता हूँ। इसी प्रकार सारे विश्व को एक अनुभव करना मेरा ही काम है, किसी विशेष इन्द्रिय का नहीं। और मैं ही हूँ जो कि इन्द्रियों के गुण, दोष तथा इनकी क्रिया तथा क्रियाहीनता को जानता हूँ।

‘मैं हूँ,’ किन्तु मैं अन्तःकरण भी नहीं हूँ । समस्त मानसिक जगत् भी मेरा विषय है, मैं ही इसे जानता हूँ, यह मुझे नहीं जानता । मैं ही तो अपने विचारों, भावों, इच्छाओं तथा इनके आपसी भेदों को जानता हुआ इनके भले बुरे, ऊँच-नीच होने का निर्णय करता हूँ । यह अनेक और सदा परिवर्तनशील है, मैं एक और सदैव एक-रस हूँ, यह तो मेरे ज्ञेय हूँ और मैं इनका ज्ञाता हूँ । मन तथा बुद्धि भी मुझे नहीं जान सकती, मैं ही इनके जागने, सोने को जानता हूँ । तीनों अवस्थाओं का माक्षी भी मैं हूँ ।

संक्षेप में, मैं हूँ किन्तु मैं न तो बाह्य जगत् या इसका कोई अंश हूँ और न अन्तःकरण या ज्ञानेन्द्रिय हूँ । मैं इन सभी स्थूल या सूक्ष्म, बाहरी भीतरी दृश्यों से ऊपर, उनका द्रष्टा होता हुआ इनकी विभिन्न क्रियाओं को जाचने तथा जाचने वाला हूँ ।

(ख) चित्

जाग्रत् अवस्था में मैं ही अपने विशेष व्यक्तित्व तथा विद्व-लीला को देखा करता हूँ । सब कुछ मेरे निज अनुभव से ही अनुभूत तथा मिद्ध होता है । मुझे कोई सिद्ध नहीं करता । और जब मैं स्वप्न देखता हूँ तब भी मैं ही तो सर्व स्वप्न दृश्यों का माक्षी होता हूँ । उस समय जो प्रतिभासित होता है, वह मेरी ही आत्म-ज्योति से प्रकाशित होता है, अचकार आलोक, सुख दुःख, जड़ चेतन, स्थावर जंगम मेरे ही रूप होते हैं ।

और जब कभी सुषुप्ति अवस्था आती है, तब किसी दृश्य या भान नहीं होता । मैं उस वीराने में और कुछ जानता या

जीवन-ज्योति

सोचता ही नहीं, केवल निजानन्द का उपभोग करता हूँ और जाग कर निर्विषय आनन्द की साक्षी देता हूँ। यदि मैं इस अवस्था का साक्षी न होता, तो इस आनन्द का पता ही किसे और कैसे लग सकता ?

यह तीनो अवस्थाएँ आया करती हैं। प्रायः इसमें से किसी एक में दूसरी का अभाव हुआ करता है, यद्यपि असाधारणतः जागृति में स्वप्न तथा स्वप्न में जागृति पाए जाते हैं। किन्तु इन विभिन्न अवस्थाओं के आवागमन में मैं तो वही का वही, वैसे का वैसे ही रहता हूँ। यह अवस्थाएँ काल में हैं। मैं स्वयं अकाल पद में समरस विराजता हूँ। मुझ में आवागमन आदि नहीं है।

मैं न तो जाग्रत अवस्था हूँ, न कोई दृश्य हूँ, न स्वप्न, न ही मैं सुषुप्ति की उजाड़ हूँ। मैं तो केवल ज्योतिर्मय हूँ, सब देश, काल, वस्तु, भाव, अभाव, अन्धकार, आलोक या सुख दुःख का प्रकाशक तो हूँ, किन्तु स्वयं किसी देश काल में नहीं हूँ, न ही कारण कार्य की जजीर से बँध सकता हूँ।

किन्तु इस पर भी आत्मज्योति को विषय रूप में देखना असंभव है। सूर्यलोक स्वयं कभी देखा नहीं जाता, वह तो पदार्थों पर प्रतिफलित हो कर ही प्रतीत हो सकता है। इसी प्रकार आख की दृष्टि जो सर्व रूपरंग की प्रकाशक है, कभी देखी नहीं जा सकती, अन्यथा वह दृष्टि ही न होगी। अपनी दृष्टि की भाँति आत्मा का ज्ञान तो संभव है, किन्तु इद (दृश्य) रूप से आत्मदर्शन कभी होने का नहीं। यह तो ऐसी ही भोली-भाली बात है, जैसे कोई शिशु अपनी दृष्टि को देखने के लिए

व्यग्रता प्रकट करने लगे ।

आत्म-गत्ता के समान आत्म-ज्योति भी नित्य है । जैसे प्रभाव की अनुभूति आत्मभाव को अकाट्य रूप में सिद्ध करती है, उसी तरह अधिकार तथा अचेतना भी आत्मज्योति के अभ्रान्त दर्पण हैं । कोई दृश्य चाहे हो, चाहे न हो, उसका भाव एवं प्रभाव आत्मा से ही तो सिद्ध होता है ।

जिस प्रकार अपना आप स्वयं सत्ता है, कोई विशेष वस्तु, पदार्थ या घटना नहीं है, इसी प्रकार आत्मा स्वयं ज्योति है । ज्ञान कोई उसका गुण नहीं, वह तो स्वयं ही ज्ञान है । अतः जब हम आत्मा के विषय में “क्या व क्यों” का प्रश्न उठाते हैं, तो द्वैतमभी में ही ऐसा करते हैं । आत्मा विशेष रूप से कुछ भी नहीं है । अतः वह नीमा रहित अपरिच्छिन्न और अनन्त है । “सत्य, ज्ञान, अनन्तं त्रय ।” किसी जीव के सम्बन्ध में तो क्या व क्यों का प्रश्न उठ सकता है, किन्तु आत्मा (ब्रह्म) के विषय में कभी नहीं । निःसन्देह यह प्रश्न तो उठना है परन्तु ज्ञान आलोक में स्वयं ही अन्तर्धान हो जाता है ।

संक्षेप में, मैं सन्नित, अवरुण प्रय साक्षी तथा उनसे विलक्षण, समरस, निरन्तर, अराण्ड-ज्योति व सर्व प्रकाशक हूँ । मेरा कोई प्रकाशक व प्रमाता नहीं, मैं दृष्टा साक्षी हूँ, किसी का भी दृश्य प्रत्यक्ष विषय नहीं हो सकता । मैं सब का प्रमाण हूँ, किन्तु मेरा कोई प्रमाण नहीं । सभी प्रमाण मुझ से ही प्रमाणित हैं ।

(ग) आनन्द

‘अपना आप है स्वतः सिद्ध तथा स्वयं ज्योति’, ज्ञ के प्रगल्भता का न तो कोई कारण है और न कोई प्रमाण ।

और न ही इसके सम्बन्ध में क्या व क्यों के प्रश्न उठाए जा सकते हैं । क्योंकि आत्मा कोई वस्तु, घटना, दशा तो है नहीं, इसका स्वरूप केवल होना और जानना (प्रकाशन) है ।

मैं आनन्द में रहना चाहता हूँ, यह बात मुझे किसी ने सिखलाई नहीं, यह मेरा अपना स्वभाव है । मुझे वही कुछ भाता है, जो सुखदायक है, दुःखदायक वस्तु व घटना कभी नहीं । हा, आनन्द के साधन हो, तो मुझे दुःख तो क्या मृत्यु भी स्वीकार होती है ।

यदि मुझे धन, जन, जीवन, स्वर्ग व देव प्यारे लगते हैं, तो इनके द्वारा सुख पाने की आशा में, यदि यह दुःखदायक हो, तो मैं इन सब से दूर भागना चाहता हूँ । मुझे नेकी अच्छी लगती है, इसलिए कि इसका परिणाम सुख है, बुराई को बुरी जानता हूँ, इसलिए कि अन्त में यह दुःख का कारण होगी । कई बार तो मैं क्षणिक आनन्द के लालच में फस कर बुराई के गंदे कीचड़ में डूबने को तैयार हो जाता हूँ । यदि मैं कोई भी काम करता हूँ, तो अपने व किसी के हित (सुख साधन) के लिए ही । तारामण्डल के पर्यवेक्षण के लिए रातों जागता, हिमालय की नभ-स्पर्शी चोटियों पर चढ़ता, सागर पार करता, तप करता अथवा समाधि लगाता हूँ, तो आनन्द या इसकी कोई झलक पाने के लिए ही ऐसा करता हूँ । सभी प्राणी आनन्द से ही उत्पन्न हो कर आनन्द के सहारे (या कभी आनन्द पाने की आशा में) आते हुए आनन्द की ओर ही जाते हुए दीख पड़ते हैं ।

आनन्द हमारा स्वभाव है, स्वरूप के समान, वह बाह्य

पदार्थों में नहीं केवल उनमें प्रतिफलित होता है। दर्पण क्यों आनन्द देता है ? क्योंकि उसमें अपना चेहरा दिखाई देता है।

यदि मैं स्वयं ज्योति न होता तो, मेरे लिए किसी भी पदार्थ व घटना का जानना या न जानना संभव न होता। इसी प्रकार मुझे किसी भी वस्तु का प्रिय या अप्रिय जानना केवल इस लिए संभव होता है, क्योंकि मैं स्वयं आनन्द स्वरूप हूँ। अन्यथा मेरा जीवन तथा क्रिया असंभव ही होते।

जब मैं स्वप्न में मनोहर दृश्य देखता, मीठे राग सुनता, फूलों को छूता तथा सूँघता, रसीले भोजन करता और शीतल तालों में नहाता हूँ, तो अपने आनन्द को ही पाता हूँ, खाण्ड बाहर से पाना हूँ, किन्तु मिठास अपने भीतर से, भंग, अफीम तो बाहर से मिलते हैं, किन्तु उनका नशा तो अपने अन्दर से आया करता है।

मुपपत्ति में जब कुछ भी जाना नहीं जाता, तब उस अज्ञान दर्पण में भी अपना आनन्द ही भासता है। और जब चित्त जात होता है, व किन्हीं साधन द्वारा ठहराया जाता है, तब अपने अन्दर से ही आनन्द का प्रवाहित होना बतलाता है, कि न केवल आनन्द का उत्सव अपने आप में है अपितु आनन्द अपना ही स्वभाव है, जो अन्कूल पदार्थों तथा घटनाओं में प्रतिफलित हुआ करता है। और अपने से बाहर कहीं और वही नहीं है। प्रयोगशालाएँ आनन्द की नींव फाड़ नहीं कर सकती, बुद्धि तथा चिन्तन भी आनन्द तक पहुँच नहीं है। आनन्द कोई अनुमानित वस्तु नहीं है, यह तो सर्वव्यापक का परम तत्त्व है।

आत्मज्ञान ही यह परम निगूढ रहस्य स्पष्ट करता है कि जीवन ज्योति—आनन्द का उत्स अपने आप में है, बाहर तो केवल साधन है। साध्य वस्तु अपने से बाहर नहीं है।

संक्षेप में, मैं सत् चित् आनन्द हूँ। समस्त जगत् मेरे होने से हो है—मेरी अनुभव ज्योति से ही भासता है। और मेरे अपने आनन्द से मीठा तथा प्यारा लगता है। पदार्थ, घटनाएँ तथा क्रियाएँ अपने आनन्द के साधन ही हो सकते हैं, अपने आनन्द में कभी कोई कमी नहीं, हा उसके प्रतिफलन में कमी व त्रुटि हो सकती है।

२

आत्मा के धर्म

यह तो हमने आत्म-जिज्ञासा द्वारा जाना और हू बहू पहचान लिया कि आत्मा है, इसीलिए सब कुछ है। आत्म-ज्योति से ही सब कुछ अनुभव हो रहा है, तथा आत्मानन्द से ही सभी कुछ प्यारा लगता है व कुछ प्यारा नहीं लगता और जीवन तथा उसका विकास संभव हुआ है।

किन्तु स्वभाव के अतिरिक्त आत्मा अपने धर्म व लक्षण भी रखता है। जो स्वधर्म है, उस पर आरोपित नहीं किए गए। स्वभाव से तो आत्मा सर्वाधिष्ठान है, जिसके सहारे जीवन संभव होता है। आत्मा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ जाना ही नहीं जा सकता, और न जीना ही संभव होता है। आत्मा ही सर्व जीवन का बीज तथा मूल भित्ति है।

परन्तु आत्मा के धर्म का ज्ञान जिसे केवल मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है, मानव जीवन को महिमान्वित करता है ।

जो लोग यथार्थ आत्मज्ञान से वंचित होते हैं । वे लोग अपने को एक क्षुद्र, तुच्छ, परिच्छिन्न जीव मानते हुए सदा भीत तथा दीन हीन रहते तथा सदा कोई न कोई आश्रय ढूँढते हुए अपने को समर्पण करना या लय होना चाहते हैं । और अपने सामने अनन्त प्रगति तथा निजानन्द की प्राप्ति का कोई मार्ग देख नहीं पाते, वे अपन को योनि-चक्र में फसा देख कर जन्म मरण से मुक्ति का द्वार खटखटाया करते हैं । वे दास्य भाव तथा अधीनता को ही अपना परम धर्म मानते हैं । उन्हें जीवन मुक्ति तथा सार्थकता का पूर्ण आनन्द प्राप्त नहीं होता तथा उनकी अनन्त सभावनाएँ सुप्त तथा अविकसित ही रहती हैं । अतः जीवन की सफलता के लिए आत्म धर्मों का जानना अत्यावश्यक है ।

(क) अनन्त

आत्मा (ब्रह्म) अनन्त है, अर्थात् उसमें देश, काल वस्तु का परिच्छेद नहीं है । आत्मा के लिए सर्व 'यहां' है, सभी कुछ अब है, समस्त विष्व अपना आप है, इसलिए 'यहां' और 'वहां', 'भूत' और 'भविष्य', 'आप' और 'पर' का विभाग नहीं है । और न ही 'अह', 'त्वम्', 'यह', 'वह' का भेद है । यह इन भेदों को जानता हुआ इन में ऊपर है । यदि आत्मा समीप होना तो देश की सीमाओं, काल के प्रवाह, तथा पदार्थों के पारस्परिक भेदों को कैसे जान सकता ? दृष्य

की सीमा या अन्त को ही देखा जा सकता है । भला द्रष्टा मे सीमा के भेद को कौन जाने या देखेगा ? द्रष्टा का द्रष्टा नहीं हो सकता । आत्मा आत्मा से ही जाना जा सकता है, किसी और बाहरी या भीतरी करण द्वारा नहीं ।

आत्मा देशगत न होने से न अन्दर है न बाहर, न नीचे है न ऊपर, न निकट है न दूर, न आगे है न पीछे । आत्मा है, किन्तु किसी देश में नहीं ।

कालगत न होने के कारण आत्मा नित्य वर्तमान है, न कभी हुआ था और न कभी होगा, अनादि तथा अनन्त है, किसी से पहले या पीछे नहीं । स्वयं अकाल होने से ही वह मृत्यु तथा प्रलय को जान सकता है । वस्तुगत न होने के हेतु आत्मा किसी वस्तु के भीतर व उसके बाहर नहीं है, न शरीर में और न बाह्य जगत में है ।

उत्पत्ति, नाश, अभाव, मृत्यु आत्मा से सिद्ध होने के कारण इसे छू नहीं सकते । मृत्यु को जानने तथा सिद्ध करने वाला भला स्वयं कैसे मर सकता है ? तब उसकी मृत्यु को सिद्ध करने वाला कौन होगा । मृत्यु, क्षेत्र से सम्बन्ध रखती है, क्षेत्रज्ञ से कभी नहीं । आत्मा केवल अनन्त ही नहीं, अपितु अपने धर्मों में भी अनन्त है । समस्त विश्व ही अनन्त ज्ञान, शक्ति, आनन्द तथा सौन्दर्य की घोषणा कर रहा है । मानव हृदय से अनन्त प्रगति की उमंगें उठ रही हैं । और मनुष्य बड़ी से बड़ी असफलता पर भी हताश नहीं होता । कोई भी कलाकार या समाज सेवक आज तक कह नहीं सका, कि उसने सम्भावनीय ज्ञान या शक्ति, आनन्द, सौन्दर्य या मंगल

की चरम सीमा देख पाई है। मानव मूल्यों का अन्त न किसी को मिला है, और न मिलेगा। इसी लिए तो मानव अनन्त प्रगतिशील है। यदि वह एक क्षुद्र जीव होता तो कभी का सन्तुष्ट हो चुका होता।

(ख) एक अद्वैत

देश, काल, वस्तु, गुण, परिमाण आदि के समान नानत्व भी दृश्य से सम्बन्ध रखता है, द्रष्टा से कभी नहीं, क्योंकि द्रष्टा को इदम् रूप से नहीं जान सकते। इसलिए आत्मा (सर्व प्रत्यसाक्षी) के बारे में नानत्व की धारणा नितान्त वेसमभी की बात है। जो अनन्त है, वह अवश्य एक तथा अद्वैत ही होगा। क्योंकि इसके इतर कुछ भी होना उसकी सीमा का द्योतक होगा। जो लोग ईश्वर को अनन्त बतलाते हुए कहा करते हैं, कि ईश्वरीय सत्ता से भिन्न प्रकृति या जीव आदि भी अपनी सत्ता रखते हैं, वे अपने अतिवाद को नहीं जानते। अवश्यम्भावी रूप से अनन्त या तो सर्व होगा या होगा ही नहीं। अनन्त से इतर कुछ हो ही नहीं सकता, इस लिए ब्रह्म या तो नहीं कुछ है या है ही नहीं।

‘सर्व खल्विद ब्रह्म ।’

ससार में अणु, परमाणु, जीव, गुण, शक्तियाँ, क्रियाएँ, स्वभाव स्पष्टतः अनेक हैं, किन्तु यह सब के सब एक ही अग्रण्ड, समग्र के विभिन्न प्रकार अथवा विभाज ही तो हैं। यथा एक ही जीवित देह में नाना अङ्ग उपाङ्ग, रचनाएँ, क्रियाएँ देखी जाती हैं, परन्तु उनके भेद से उस देह के एकत्व में कोई अन्तर नहीं

जीवन-ज्योति

आत्मा तथा इस जगत में अनेक प्रकार के नास्तित्व के होते हुए भी यह सारा विश्व “पिण्डम् एकम् अखण्डितम्” “एक मेवाद्वितीयम्” ही है। और इस जगदव्यापी एकता का रहस्य आत्म-एकत्व में है। और इसी लिए क्षुधा तथा अन्न, फुफ्फुस तथा वायु, चक्षु तथा आलोक एवं वृक्ष लतादि तथा पशु पक्षी में आश्चर्यपूर्ण तालमेल देख पड़ता है। समस्त पदार्थ परस्पर सम्बद्ध है। यदि “सूत्रे मणिगण इव”, सभी पदार्थ और घटनाएं एकात्मा तत्व में न पिरोई होती, तो कोई किसी को अनुभव न कर सकता, कोई किसी से प्रभावित या किसी का सहायक न हो सकता और परस्पर व्यवहार असम्भव होता। यह व्यापक एकत्व ससार पर बाहर से नहीं थोपा गया, अपितु पदार्थों के स्वभाव में ही विद्यमान है। अतः जो अनन्त है, वह एक अद्वैत भी है। और जिस प्रकार अनन्त को अवश्यम्भावी रूप से एक अद्वैत मानना ही पड़ता है, उसी प्रकार अनन्त को पूर्ण, विभु, नित्य, मुक्त मानने के सिवा कोई चारा नहीं है।

जिस हेतु से आत्मा नित्य है, किसी भी प्राणी को मरना या मिटना अभीष्ट नहीं है। वह मुक्त है, इसलिए हमें मोक्ष या स्वातन्त्र्य प्यारा लगता है, बन्धन भाता नहीं, हम अटल प्राकृतिक नियमों को जानकर उन्हें अपनी उद्देश्य पूर्ति के साधन बना सकते हैं। और आत्मा की पूर्णता के कारण ही हम अपनी अपूर्णता पर सन्तुष्ट नहीं रह सकते।

केवल आत्मज्ञान ही इस भेद को खोल सकता है कि क्यों हमें दीनता, हीनता, दासता, अपूर्णता, दुर्बलता, अधीनता,

मृत्यु, दारिद्र्य या वंघन स्वीकार नहीं है। और क्यों द्वैतभाव भय को उत्पन्न करता है।

(ग) निर्गुण

आत्मा का स्वरूप तथा इसके धर्मों का विवरण पढ़ कर जिज्ञासु हैरान होगा, और प्रश्न करेगा कि फिर आत्मा निर्गुण कैसे कहा जाता है ?

आत्मा को निर्गुण इसलिए कहा जाता है कि जितने भी गुण हैं, वे क्षेत्र में हैं, क्षेत्रज्ञ में नहीं। क्षेत्री तो केवल गुणों को विषय करता है, किसी का विषय नहीं हो सकता। दृश्य जगत त्रिगुणात्मक है, और आत्मा त्रिगुणातीत है। सारे संसार में यह तीन गुण मिश्रित रूप में पाए जाते हैं, किसी पदार्थ में जिस गुण की प्रधानता होती है, उसी के अनुसार उसका वर्गीकरण हुआ करता है। प्रकृति के तीन गुण यह हैं.—

(क) तमस्, यह जडता, आलस्य, निद्रा, अविद्या, निश्चेष्टता, गतिहीनता का कारण होता है। सुषुप्ति में इस अन्धकारमय गुण का पूर्णतः अनुभव हुआ करता है। शोक, मोह, निराशा, भय तथा दुःख इसी गुण से उत्पन्न होते हैं।

(ख) रजस्, गति, वासना, व्याकुलता, चाञ्चल्य, गर्व, शक्तिप्रियता इन गुण से उद्भूत होते हैं। यही गुण संसार में अगान्ति, विरोध, संघर्ष तथा मारघाट का हेतु है। स्वप्नावस्था में यह गुण मूल कर खेलता है।

(ग) सत्त्व, ज्ञान, शान्ति, आत्म-प्रसाद, सामञ्जस्य,

प्रेम, पवित्रता, इसी गुण के फल है। जाग्रत अवस्था में इसका सर्वाधिक प्रकाश देखा जाता है। इस गुण की प्रधानता ही मनुष्य को मनुष्य बनाती है।

जड जगत में तमोगुण की प्रधानता है, पशु जगत में रजोगुण का राज्य है और मानव जगत में सत्व गुण का प्राधान्य होना चाहिए जो कि अब तक नहीं हो पाया। और इसीलिए मानव अपनी मानवता को प्राप्त करने में असफल रहा है। यहाँ पर एक प्रश्न अवश्य ही उत्पन्न होता है, कि जब आत्मा निर्गुण, अनन्त, एक, अद्वैत तथा पूर्ण है, तब यह गुण आए कहाँ से ? द्वैतवादियों ने तो गुणों को प्रकृति के मत्थे मढ़ दिया है। और मायावादी इन्हे अनिर्वचनीय माया का ऐन्द्रजालिक तमाशा बतलाते हैं। किन्तु इस से प्रश्न का हल तो नहीं मिलता, केवल इसे एक और पद 'प्रकृति व माया तक धकेल दिया जाता है।

हम यहाँ पर केवल एक दो सकेत देते हुए, अगले अध्याय में इस प्राचीन तथा चिर नवीन समस्या के समाधान का प्रयत्न करेंगे।

सूर्यालोक कोई रंग नहीं रखता, किन्तु इसी से सब रंग प्रकट होते हैं। बीज में अणुवीक्षण द्वारा भी शाखाओं, पत्तों, काँटों, फूलों, फलों का कोई चिह्न नहीं मिलता, किन्तु बीज के उगने पर उससे वृक्ष उत्पन्न होने लगता है।

इसी प्रकार सम्भवतः निर्गुण से ही सभी गुणों का आविर्भाव होता है। निराकार से ही सभी आकारों, निर्विकार से ही सभी विकारों, त्रिभेद शून्य से सभी भेदों, और "कुछ

नहीं" से ही "सब कुछ" का आविर्भाव होता है। और वस्तुतः यही एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो जीवन क्षेत्र में आत्म ज्ञान के पास या फेल होने का निर्णय करता है।

(घ) निराकार तथा निर्विकार

आत्मा की यथार्थ पहचान होते ही यह बात स्वयं स्पष्ट हो जाती है कि आत्मा निराकार तथा निर्विकार है। क्योंकि आकार तो दृश्य तथा अनुभूत पदार्थों का ही हो सकता है, द्रष्टा का कभी नहीं। दृष्टि सब रूपों को देखती हुई स्वयं कोई आकार नहीं रखती। श्रोत्र, रसना, त्वक् तथा घ्राण सुनते, चखते, सूँघते तथा स्पर्श करते हुए भी क्रमशः अशब्द, अरस, अगन्ध तथा अस्पर्श ही होते हैं। इसी प्रकार सब का द्रष्टा सब से न्यारा है। दृश्य के किसी भी गुण का उसमें आरोप नहीं कर सकते।

हाँ, एक प्रकार से वह साकार भी है कि समस्त दृश्य जगत के रूप उसी के रूप कहे जा सकते हैं, जैसे वृक्ष के नाना रूप वस्तुतः बीज के ही रूप होते हैं। इसलिए यह कहना ठीक होगा, कि आत्मा सर्व रूप है, किन्तु वह कोई विशेष रूप नहीं रखता। इसी प्रकार सर्व विकार दृश्य तक ही सीमित हैं। द्रष्टा में यदि विकार हो भी तो उसे देखने वाला कौन होगा ?

दृश्य जगत का स्वभाव ही लगातार बदलते रहना है। सर्व दृश्य का अस्तित्व ही लगातार बदलते रहने में है। निरन्तर बदलते रहना केवल पदार्थों के अस्तित्व की ही नहीं,

जीवन-ज्योति

बल्कि जीवन की शर्त है । राग लगातार न बदले तो सही ही नहीं रहता । स्थूल तथा सूक्ष्म जगत क्षण-क्षण में बदल रहा है । सिनेमा देखने वाले कल्पना करते हैं कि वह वही का वही चित्र देख रहे हैं । किन्तु वस्तुतः चित्र क्षणिक होता है और अपने प्रवाह के द्रुत वेग के कारण स्थायी प्रतीत होता है ।

वास्तव में व्यष्टि, समष्टि, सूक्ष्म स्थूल, स्थावर जगम सभी कुछ प्रवाह रूप हैं । जीने के लिए प्रत्येक प्राणी निरन्तर मरता हुआ जन्म ले रहा है किन्तु आत्मा में कोई परिवर्तन या विकार नहीं होता, वह तो ज्ञानामृत तथा समरस है ।

परन्तु फिर यह विकार कहाँ से और क्यों ? इस प्रश्न का उत्तर भी अगले अध्याय में दिया जाएगा । जब यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि समस्त जगत आत्मा का ही प्रकाश है और निरन्तर बदलना इसकी शर्त है । कुछ भी हो, आत्मा अपने स्वरूप में निर्विकार है ।

संक्षेप में—मैं सत्, चित् आनन्द हूँ । एक अद्वैत, विशुद्ध सत्ता, नित्य, अनन्त, पूर्ण, मुक्त, स्वतन्त्र, अक्षय जीवन, अनन्त शक्ति, सर्व हक, सर्व साक्षी, अनन्त ज्ञान का भण्डार, रस स्वरूप, सौन्दर्य की खान, स्वयं प्रेम तथा शान्ति, देश काल, वस्तु से ऊपर, अपने धर्मों में अपार, तीनों अवस्थाओं का साक्षी, पंचकोश से न्यारा, समरस, गुणातीत तथा सर्व गुण विघान हूँ । जगत मेरे आश्रय है । मैं स्वस्थ, निरालम्ब, सर्वाधिष्ठान हूँ । निर्विशेष तथा अकारण हूँ । मेरे विषय में 'क्या' तथा 'क्यों' का प्रश्न उठता ही नहीं ।

तृतीय भाग

यह क्या है ?

(क) एक भीतरी सकेत

(ख) जगत् सवेदन से पृथक् कोई अस्तित्व
नहीं रखता ।

(ग) इन्द्रिय तथा मन क्या है ?

(घ) देश, काल तथा कार्य कारण-भाव

१ देश मन में है

२. विश्व जगत् अपना ही चमत्कार है

यह क्या है ?

अब हम देख चुके हैं, कि आत्मा के विषय में क्या तथा कौन का प्रश्न उठता तो है, किन्तु आत्मज्ञान को एक किरण पड़ने से ही उड़ जाता है ।

परन्तु आत्मज्ञान भी सन्तोषजनक नहीं हो सकता, जब तक कि इस प्रश्न का उत्तर न मिले, कि यह जगत् जो यावज्जीवन अज्ञानी तथा ज्ञानी को भासता है, 'क्या' और 'क्यों' है । ससार की प्रत्येक वस्तु व घटना और सारी सृष्टि ही आकाश के विशाल बोर्ड पर यही प्रश्न हमारे सामने रख रही है, कि मैं 'क्या' या 'क्यों' हूँ ।

जगत् को रज्जु में सर्प की प्रतीति के समान भ्रम मात्र कह दे तो काम न चलेगा । क्योंकि यदि जगत् मिथ्या है, तो मनुष्य जगत् रूपी वृक्ष का एक सर्वोच्च अंश ही है । वह भी तथा उसका मस्तिष्क, तथा उससे उदभूत होने वाले प्रश्न भी मिथ्या ठहरेगे । और स्वयं भ्रम का शब्द भी व्यर्थ होगा और सत् तथा असत् का विवेक भी अर्थहीन होगा ।

दर्शन शास्त्र जो जगत् को बातों बातों में ही उड़ाना चाहता है, वह जीवन की जटिल समस्याओं का भला क्या समाधान करेगा ? और ऐसे आत्मज्ञान से भी क्या लाभ जो

स्वयं जीवन को ही व्यर्थ बना दे ? जीवन सदैव सम्बन्ध में अस्तित्व रखता है । यदि चक्षु तथा आलोक का सम्बन्ध ही न हो, तो चक्षु का अर्थ ही क्या होगा ? और यदि केवल आत्मा ही है, जगत कभी हुआ ही नहीं, तो जीवन और उसका साफल्य कहाँ ? इसलिए इस 'क्या' और 'क्यों' के प्रश्न का सामना करना ही होगा ।

दर्शन तथा विज्ञान इस बुझारत को बूझ नहीं पाए । दर्शन कुछ दूर तक दौड़ता हुआ बेहोश होकर गिर पड़ता है । विज्ञान भी कारण का कारण ढूँढने की दौड़ में कहीं टिकाव न पाता हुआ, चकित रह जाता है, यह दोनों प्रत्यक्ष तथा अनुमान से परे नहीं जा सकते । दर्शन चरम सत्ता की कल्पना तो करता है, किन्तु इसे हूँ वहूँ पहचानता नहीं, विज्ञान एक बहुरूप शक्ति पर तो पहुँचता है, किन्तु शक्ति की क्रिया तथा उसके नियमों को ही जानता है, उसके स्वरूप को कभी नहीं ।

धर्म यह दावा करता है, कि वह इस प्रश्न का उत्तर सतोषजनक दे सकता है और बतलाता है, कि जगत को सर्वशक्तिमान ईश्वर ने रचा है, जो विश्व का आदि कारण है, किन्तु जब उससे पूछा जाय कि कारण कार्य नष्टी तो काल के अन्तरगत है, काल कहाँ से आया ? तो कोई उत्तर नहीं मिलता । यदि जगत अपने आप नहीं हो सकता, तो इसका रचने वाला कैसे हो गया, तो वह चुप हो जाता है ।

इस महत्त्वपूर्ण विषय में दर्शन, विज्ञान तथा साम्प्रदायिक धर्म के विफल होने का कारण यह है, कि सब में पहले आत्मा जो प्रमाणों का प्रमाण, स्वतः सिद्ध, स्वप्रकाशक है, नहीं

पहचाना गया।

जब तक कोई व्यक्ति अपने चेहरे को ही न जाने, तो वह दर्पण में अपने प्रतिबिम्ब को क्या समझेगा ? देखने वाला तो चेहरे में है और प्रतिबिम्ब उसका आभास मात्र है। प्रतिफलन से ही चेहरा दीख पड़ता है। और जब देखने वाला जान लेता है कि यह उसका अपना ही प्रतिफलन है, तब कोई समस्या ही नहीं रह जाती।

एक नादान बच्चे को यह देखने के लिए, कि दर्पण में उसका अपना ही प्रतिफलन है और उसको यह जाचना है, कि प्रतिफलन में उसका अपना क्या कुछ है ? जब वह देख लेगा कि वह हाथ हिलाता है, हिलता डुलता है, उठता बैठता है, अथवा वस्त्र पहनता या उतारता है, और सब कुछ वही आभास में दिखाई पड़ता है, तब उसे तनिक सन्देह नहीं रहता कि दर्पण में मैं अपने को ही देख रहा हूँ।

इसी प्रकार यदि यह स्पष्ट हो जाये कि अनादि तथा अनन्त जगत में जो कुछ प्रतिभासित हो रहा है, वह आत्म-विभूति से इतर कुछ नहीं है, तो वह आनन्द से उछल कर कहने लगेगा कि यह आकाश भरा विभव तथा सौंदर्य मेरा अपना ही चमत्कार है। असंख्य ब्रह्माण्ड मेरी ही जगमगाती हीरक मालाएँ हैं, वसन्त ऋतु में मेरी ही बहार है। मैं ही प्रभात में हँसता, नदी नालों में दौड़ता, वायु में टहलता, शाखाओं में झूमता, आबसारों में गाता और सूर्य की रंगारंग किरणों को पहने हुए हूँ, तब उसके जीवन में अधेरी रात से दिन हो जायगा। वह मानो सोया हुआ जाग उठेगा। और

उसे अपने चारों ओर भ्रमजाल दिखाई देने के स्थान में आत्म-प्रकाश के सिवा कुछ और दिखाई न देगा ।

(क) एक भीतरी संकेत

समझने वाले के लिए प्रत्येक अनुभव ज्ञानप्रद होता है, यहाँ तक कि वह भ्रम से भी कुछ न कुछ सीख लेता है । वह झूठ से सत्य तथा भूल से भी किसी तथ्य का पता लगा लेता है ।

ससार में ऐसे व्यक्ति विरले ही होंगे, जिन्हें कभी स्वप्न ही न आया हो । प्रायः स्वप्न बार-बार आया करते हैं, किन्तु यह आश्चर्य की बात है कि हम इन्हें केवल भ्रम जान कर जीवन के अनुभव में कोई महत्व नहीं देते, जब कि यह अनुभव अर्थहीन भी नहीं हो सकता ।

स्वप्न का अनुभव भी अवश्य ही कोई न कोई अर्थ रखता है । यह कम से कम दिखलाता है, कि सङ्कल्प में सर्जन शक्ति विद्यमान है । और स्वप्न कभी अकारण नहीं हो सकता । इस अवस्था में हमारा अपना विचार ही एक सृष्टि रच लेता है, जिस में साक्षात् सूर्य चमकता है, वायु चलती है, नदियाँ बहती हैं, बादल गरजते हैं, उद्यान खिलते और महकते हैं, पक्षी चहकते हैं और जब तक स्वप्न बना रहता है, सभी पदार्थ तथा घटनाएँ जाग्रत जगत के समान ही वास्तविक प्रतीत होती हैं । अपना संकल्प ही पत्थर की कठोरता, पुष्प की कोमलता, आग की ऊष्णता, बर्फ की शीतलता, तलवार की तेजी, कुदाल की कुन्दी, आकाश की विशालता, त्रिशूल

की छुटाई, पर्वतो की ऊचाई, खड्डो की निचाई, दिन के उजियारे तथा रात के अघियारे का रूप धारण कर लेता है, और यह पदार्थ तथा घटनाएँ अपने से बाहर प्रतीत होती हैं। किन्तु जागते ही यह बात खुल जाती है, कि जितना भी स्वप्न दृश्य दीख पड़ता है वह सभी अपने मन की रचना हुआ करता है।

यहा पर यह आपत्ति हो सकती है, कि स्वप्न मे जो कुछ देखा जाता है, उसकी सामग्री तो जाग्रत अनुभव से ही आती है, और यह एक सीमा तक ठीक भी है। किन्तु स्वप्न में जाग्रत अवस्था के सस्कार मात्र ही नहीं होते, बल्कि वहा तो हम हू बहू पदार्थ तथा घटनाएँ देखा करते है। स्वप्न मे पर्वत सचमुच कठोर दिखाई देता है, आग जलाती है, तलवार काटती है, वहा तो जाग्रत अवस्था के समान पदार्थ अनुभव होते हैं। हम केवल चिह्न ही नहीं देखते। खानो का रस लेते है, फलो को चखते हैं, स्वस्थ, रुग्ण, सुखी और दुखी होते है, और स्वप्न के नवशो को तो मन ही रचता है, वह जागृति से तो नहीं आते।

स्वप्नावस्था मे अपने ही चेतन व अवचेतन मन से सकल्प उठकर द्रष्टा व दृश्य बन जाता है। वह एक ओर आप मन—इन्द्रिय होता है और दूसरी ओर पदार्थ—घटनामय जगत। जागृति तथा स्वप्न के अनुभव मे तो समानता है, अर्थात् स्वप्न मे जागृति के समान ही अनुभव होता है। यदि इन अवस्थाओं मे भेद है, तो इतना ही, कि जहा स्वप्न जगत केवल व्यक्ति के मन की रचना होने से अस्थायी होता है, वहाँ जाग्रत जगत

दीर्घकाल के लिए स्थायी तथा अव्यक्तिक होता है ।

किन्तु स्वप्न का अनुभव एक संकेत ही देता है, निःसंदिग्ध रूप से सिद्ध नहीं करता कि जाग्रत जगत भी हमारे मन की रचना है । इसीलिए तो साक्षादभाव से सिद्ध करना होगा कि जाग्रत अवस्था में भी जो कुछ अनुभूत होता है, वह भी मन से तथा उसके अन्तरगत है और इसलिये मन का ही रूप है ।

(ख) जगत् सवेदन से पृथक कोई अस्तित्व नहीं रखता

साधारण धारणा तो यही है, कि तथाकथित बाह्य प्रपञ्च में हम जो भी रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द अनुभव करते हैं, वे हमारी चेतना से बाहर या पृथक अस्तित्व रखता हुआ, इन्द्रिय द्वारा अनुभव होता है । बाहर से अनेक प्रकार की बाह्य उत्तेजनाये हमारी इन्द्रियों पर प्रभाव डाला करती है । जैसे ईश्वर की लहरें आखों में, और वायु के कम्पन कानों में रूप और शब्द के तौर पर प्रतीत होते हैं । अब विचारणीय विषय तो यह है, कि बाहर की घटनाएं तो हमारी इन्द्रियों में प्रवेश नहीं कर पाती, वह तो केवल अपना प्रभाव ही डालती हैं । हमें जो कुछ अनुभव होता है, वह तो उन उत्तेजनाओं के उत्तर में हमारे इन्द्रिय-गोलको की प्रतिक्रिया ही होती है और हम अपनी प्रतिक्रिया के सिवा और कुछ जान ही नहीं सकते । दृष्टान्त के तौर पर जब हम आकाश में सूर्य को देखते हैं, तो प्रचलित गिद्धान्तानुसार सूर्य की किरणें हमारी आंखों में प्रवेश पाकर अन्दर रेटिना (Retina) पर अपना चित्र बनाती -

है और हम उस चित्र को अनुभव करके अनुमान कर लेते हैं, कि हमारी आंखों से बहुत दूर तथा उन से बहुत बड़ा सूर्य आकाश में विद्यमान है। यही हाल सभी पदार्थों का है। निःसंदेह यह पदार्थ हमारे शरीर से बाहर होते हैं, किन्तु वह हमारे इन्द्रिय गोलकों से बाहर होते हुए भी हमारे इन्द्रिय, मन तथा चेतना से तो बाहर नहीं होते, और कभी हो ही नहीं सकते। उत्तेजक पदार्थों को अपने से भिन्न जानने और मानने का एक कारण यह भी है, कि उनका अनुभव हमारी स्वेच्छा के अधीन नहीं है। हमारे वश की बात नहीं, कि जब और जिधर चाहे सूर्य को देख ले, जहां भी चाहे फूलों को देख और सूँघ सके।

एतदव्यतीत यह भी एक अकाट्य तथ्य है, कि चाहे ससार में असंख्य पदार्थ व उत्तेजनाये विद्यमान हों, परन्तु जब तक कोई इन्द्रिय तथा मन विद्यमान न हो, उनका होना भी न होने के समान होगा। अनुभवकर्ता के बिना अनुभूत सत्ता या उत्तेजना का होना ही कौन सिद्ध करेगा? अनुभव नहीं तो कुछ भी नहीं। सेक तथा जलन, सत्ता तथा अनुभव, एक दूसरे से भिन्न अस्तित्व नहीं रख सकते। भौतिक विज्ञान की यह पुरानी और बड़ी भूल चली आती है, कि वह ऐसे देश काल की कल्पना कर लेता है, कि जहां और जब, पदार्थ तथा घटनाएँ तो विद्यमान थी, किन्तु उनको अनुभव करने वाले इन्द्रिय तथा मन अविद्यमान थे। रंग रूप तो थे, किन्तु चक्षु इन्द्रिय अभी तक विकसित न हुई थी। भौतिक जगत तो विद्यमान था, किन्तु कोई उसका द्रष्टा ही न था। वह अभी

तक नहो जान पाये, द्रष्टा तथा दृश्य, चेतन तथा जड़, एक दूसरे के सम्बन्ध में ही सत्ता रखते हैं। यह विशाल तथा प्रकाण्ड जगत् भी इन्द्रिय तथा मन या चेतना से बाहर या भिन्न कोई सत्ता न रखता है और न रख सकता है।

ठीक जिस प्रकार आलोक के बिना या उस से भिन्न किसी रङ्ग की सम्भावना नहीं है, इसी प्रकार यह तथाकथित जड़ जगत् भी चेतना से भिन्न या बाहर कोई सत्ता नहीं रख सकता।

(ग) इन्द्रिय तथा मन क्या है ?

हो सकता है, जिज्ञासु के मन में यह प्रश्न उत्पन्न हो कि सारा जगत् तो इन्द्रिय तथा मन के अन्तरगत सिद्ध हो गया, परन्तु इनकी अपनी समाई कहा होगी ? यह जगत् के अन्दर नहीं तो कहा है ?

यह तत्त्व हृदयगम कर चुकने पर कि तथाकथित बाह्य जगत् इन्द्रियो की अपनी अवस्थाओं के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यह भी देखना होगा, कि इन्द्रिय, रूप, रस, गन्ध, शब्द या स्पर्श को तो अनुभव करते हैं, किन्तु वह आप कोई रङ्ग, रूप, रस, शब्द तथा स्पर्श नहीं रखते। यह तो इन्द्रिय के गोलक है, जो यह गुण रखते हैं।

इन्द्रिया तो सवेदनात्मक शक्तियाँ हैं और वह ज्ञानमय हैं। इनकी सत्ता अन्तःकरण से भिन्न नहीं है। एक ही मन अनेक रूपों में काम करता हुआ, अनेक संज्ञा पाता है और इन रूपों को विभिन्न शक्तियाँ मान लिया जाता है।

मन भी इन्द्रियो के समान अपना भौतिक यन्त्र रखता है, जिसे मस्तिष्क (Brain) कहा जाता है, किन्तु मन तो इसका यन्त्री है। मन भी ज्ञानमय सत्ता रखता है और ज्ञान स्वरूप आत्मा के प्रकाश का एक विशेष केन्द्र है। जगत, इन्द्रिय तथा मन के सम्बन्ध में इस प्रकार के विचार सुनकर जिज्ञासु प्रश्न कर सकता है, कि क्या वह सारा जगत स्वप्न के समान सङ्कल्प मात्र ही है ? क्या पर्वत, सूर्य, चन्द्र, भूकम्प, आणविक अस्त्र और उद्‌जन बम्ब केवल विचार ही है ? क्या काटने वाली तलवार और विद्ध करने वाले तीर सङ्कल्पमात्र ही होते हैं ? और यदि यह विश्व जगत कल्पना रचित खेल है, तो नङ्गल-भाखडा ऐसी योजनाओं की आवश्यकता ही क्या होगी ? वस ख्याल का जादू ही सभी मनोरथ पूरे कर देगा। मन तथा शक्ति एक ही वस्तु नहीं है।

नि सन्देह चेतन मन के स्तर पर ख्याल तथा शक्ति एक वस्तु नहीं है, किन्तु अचेतन या अवचेतन मन के स्तर पर इन दोनों की एकता देखी जाती है। हिप्नोटिज्म (Hypnotism) के प्रयोग दिखाते हैं कि सूचना के बल से जल और उसकी ठण्डक, अग्नि और उसकी जलन उत्पन्न हो जाते हैं, सूचना द्वारा ही ज्वेत छाले निकल आते हैं, कुनीन मीठी लगती है इत्यादि। स्वप्नावस्था में भी, जो अवचेतन मन का खेल है, जागृति के सस्कारों का ठोस पदार्थों में बदलना देखा जाता है।

अतः मन तथा जगत दो विभिन्न सत्ताएँ नहीं हैं, भेद ऊपरी है, अन्दर से दोनों एक हैं, अन्यथा मन तथा जगत के मध्य में इतना सामंजस्य न पाया जाता। मन इस जगत को

अनुभव ही न कर सकता, और जगत की प्रकाण्ड शक्तियों और नियमों से अवगत होकर इन्हें अपने मानव उद्देश्यों की सेवा में नियुक्ति करने का दुःसाहस न रखता, किन्तु मानव यह जन्मजात विश्वास रखता है कि सृष्टि अपना कोई भी रहस्य सदा के लिए मनुष्य से छिपा नहीं सकेगी। इसकी सारी शक्तियों को अन्ततः मानव के अग्रे उपाग वनना पड़ेगा और समस्त प्राकृतिक शक्तियाँ इस अमृत पुत्र की वादियाँ हो कर सफलता प्राप्त करेगी।

(घ) देश-काल तथा कार्य-कारण-भाव

हम ने यह तो ज्ञान लिया, कि जिस प्रकार आलोक के अभाव में रंग अपना अस्तित्व नहीं रख सकते, इसी प्रकार इन्द्रिय, मन तथा चेतना के अभाव में रूप-रस-गन्ध-शब्द-स्पर्श-मय विष्वक् प्रपञ्च कोई अस्तित्व नहीं रख सकता। इन्द्रिय गोलक तो स्पष्टतः जगत के भीतर है, परन्तु जगत इन्द्रिय तथा मन से बाहर नहीं, अपितु हमारे सवेदन का ही रूप है।

किन्तु यह बात माननी ही पड़ेगी, कि इन्द्रिय से बाहर कोई न कोई कारण या शक्ति विद्यमान है, जो इन्द्रिय पर प्रभाव डालती हुई विभिन्न प्रकार के सवेदन उत्पन्न करती है। और स्वयं इन्द्रिय अपने भीतर से ही रूप, रस आदि सवेदन उत्पन्न नहीं कर सकते। इसलिए यह प्रश्न पैदा होता है, कि इन्द्रिय पर प्रभाव डालने वाली शक्ति कहाँ स्थान रखती है? और उसके साथ ही दो और प्रश्न खड़े हो जाएंगे, कि यह जगत देश में फैला हुआ है, इन्द्रिय देश में है, देश तो

इनके क्षुद्र गोलको मे नही समा रहा । दूसरा प्रश्न यह है, कि इन्द्रिय तथा उनके विषय तो काल मे बदलते रहते है, इन्द्रिय तथा उनके विषय काल मे है, काल उनमे नही है । अब यह प्रश्न उठना है, कि देश-काल तथा कारण-कार्य यदि इन्द्रिय मे नही तो हैं कहाँ ? भला यह सारा प्रपच तो इन्द्रिय मे ही है, उन के गोलको मे नही, तो देश, काल, वस्तु किस मे हैं ?

प्राचीन ऋषियो ने अपने सहज ज्ञान (Intution) से ही साक्षात् अनुभव कर लिया था कि देश, काल तथा वस्तु अपने आप (आत्मा) बल्कि जीव मे है, आत्मा या जीव उनमे नही है । किन्तु भौतिकवादी ऐसा नही मानते । पश्चिमी देशो मे काण्ट ने सिद्ध किया कि देश और काल मन मे हैं । समस्त विश्व मन मे है, मन विश्व मे नही, किन्तु जर्मन दार्शनिक शापनहार ने तो इस तत्व को यौक्तिक रीति से ऐसा स्पष्ट कर दिया है, कि इसमे सन्देह का कोई स्थान ही नही छोडा । यदि सत्य-प्रिय जिज्ञासु इन युक्तियो पर पूरा पूरा ध्यान देगा, तो वह स्पष्ट देख लेगा, कि देश-काल तथा कारण-कार्य मन से तथा मन मे ही अस्तित्व रखते हैं ।

देश मन में है

(क) मैं देश को जानता हूँ । यह ज्ञान या तो बाहर से आता है या मुझ में ही विद्यमान है । किन्तु बाह्य अनुभव से

तो देश का ज्ञान संभव ही नहीं है, क्योंकि बाह्य अनुभव अपनी विद्यमानता से पहले देश-ज्ञान को आवश्यक ठहराता है। मैं बाह्य अनुभव से पहले अपने संवेदनो को बाहर ही कल्पना करता हूँ। अतः प्रत्येक अनुभव से पहले ही देश का अस्तित्व मानना पड़ता है। और इसलिए देश का ज्ञान बाह्य अनुभव द्वारा प्राप्त होने के स्थान में अपने मन से ही उद्भूत हुआ करता है।

(ख) मैं बाह्य जगत के ज्ञान में प्रत्येक वस्तु के न होने की कल्पना कर सकता हूँ, किन्तु देश के न होने की कल्पना नहीं कर सकता। मैं यह बात सोच ही नहीं सकता, कि बाहर देश विद्यमान नहीं है, जब कि जितने भी देशगत संवेदन ह्याल में आ सकते हैं, उन सभी का न होना सोच सकता हूँ। किन्तु देश के न होने की कल्पना संभव ही नहीं है। इससे निश्चिन्त होता है, कि देश का सम्बन्ध बाह्य संवेदनो के स्थान में उन्हें अनुभव करने वाले मन से ही है। क्योंकि मैं अपने मन में अपने बाह्य अनुभवों से दूसरी प्रत्येक वस्तु का निष्कापण कर सकता हूँ, किन्तु देश का कभी नहीं।

(ग) देश के सभी विशेष नियम अवश्यम्भावी होते हैं। उदाहरणतः किसी वस्तु तक पहुँचने के लिए बीच की दूरी का पार करना आवश्यक होता है और यह असम्भव है कि कोई वस्तु वही भी न हो या वह समकालीन दो स्थानों पर विद्यमान हो उत्पादि। प्रत्येक व्यक्ति इस बात को जान सकता है कि इस प्रकार की नियमितियों के अवश्यम्भावों तथा अटल होने का विद्यमान उस विद्यमान से सम्पूर्णतया निश्चिन्त है, जो किसी बाहरी

अनुभव के पुन करण से प्राप्त हो सकता है। क्योंकि हम बाहरी अनुभव के विषय में अधिक से अधिक इतना ही कह सकते हैं, कि अब तक ऐसा ही होता चला आया है, किन्तु इसका अवश्यम्भावी या इसके विरुद्ध होना असम्भव है। कोई भी बाहरी अनुभव यह विश्वास नहीं दिला सकता। इसलिए देश की यह धारणा कि उसकी निर्यातिया सर्वदा अवश्यम्भावी तथा आवश्यक हैं, बाहरी अनुभव से प्राप्त होने के स्थान में अपने अन्दर से उद्भूत होती है।

(घ) क्षेत्रतत्त्व अपने सभी सिद्धान्तों को सन्देहातीत बतलाता है, यही कारण है, कि इस विद्या में एक काल्पनिक अनुमानों तथा मतभेदों के लिए कोई स्थान ही नहीं है। जैसे कि सभी परीक्षालब्ध विद्याओं में प्रायः देखा जाता है। इस से यह सिद्ध होता है, कि ज्योमित्री के सिद्धान्त बाहरी अनुभव से सीखे नहीं जा सकते। ज्योमित्री का विषय बाहरी अनुभव के साथ कोई सम्बन्ध ही नहीं रखता। ज्योमित्री का विषय देश है और यह विद्या देश के नियमों की खोज के लिए, बिन्दु, लकीरों, समतलों तथा शरीरों की कल्पना इसलिए करती है, कि इन में देश के विशेष गुण या धर्म उसी प्रकार देखे जा सकते हैं, जिस प्रकार कि वह चरित्र जिसे कोई नट स्वरचित क्रियाओं द्वारा प्रकट करता है। अतः देश का ज्ञान बाहरी अनुभव से पहले ही मन में विद्यमान होता है।

(ङ) प्रत्येक बाहरी अनुभव जो किसी शरीर या रूप का जो आँख के चित्रपट (Retina) पर होता है असंख्य अंशों से समाविष्ट होता है जो परस्पर कोई सम्बन्ध न रखते हुए,

केवल मेरे साथ ही सम्बद्ध होते हैं। इसलिए जो वस्तु इन गणनातीत तथा विभिन्न अशो को एक अनुभव में बदलती है, वह तो मेरे भीतर ही विद्यमान होती है, मुझ से बाहर नहीं। और वह वस्तु जो सभी सवेदनो को, चाहे वह किसी भी इन्द्रिय से सम्बन्ध रखते हो, एक ही गठड़ी में बाध कर बाह्य जगत के अनुभव को जन्म देती है, देश है और वह अवश्य ही मेरे भीतर विद्यमान है न कि मुझ से बाहर।

(च) देश का कही अन्त नहीं है। मैं निसन्देह जानता हूँ कि आकाश में ब्रह्माण्डों से परे जहाँ दूरवीक्षण की दृष्टि भी नहीं पहुँचती और न ही कोई और अनुभव पहुँच सकता है, देश बराबर फैलता चला गया है। यह निश्चित ज्ञान कोई बाहरी अनुभव दे नहीं सकता। इस से स्पष्टतः यह स्थिर होता है, कि देश बाह्य ज्ञान का विषय नहीं, बल्कि इसके असीम होने का ज्ञान स्वयं मन के भीतर ही विद्यमान है।

यह छ अकाट्य युक्तियाँ जो देश का मन से तथा उसीके भीतर होना निश्चिन्त करती हैं, काल तथा कार्य-कारण भाव पर भी ठीक उसी प्रकार लागू होती हैं। और मुधीर तथा कल्पना-क्षम पाठक इन्हें स्वयं लागू कर के निस्सन्देह जान लेगा, कि देश, काल तथा वस्तु जिनके समुदाय का नाम ही जगत है, मन से ही उदय होते हैं, और उनके बिना किसी भी शक्ति, तत्त्व, भाव, अर्थ का प्रकाश असम्भव है। जब हम अपने विचारों को प्रवचन ग्रन्थ अथवा अपने गुप्त आनन्द को संगीत के रूप

प्रकट करना चाहते हैं, तब देश, काल तथा वस्तु में ही ऐसा करना सम्भव होता है, अन्यथा नहीं।

विश्व जगत् अपना ही चमत्कार है

देश, काल तथा कारण-कार्य भाव को अपने आप से और अपने में स्पष्ट देखते ही यह तीन बड़े भ्रम दूर हो जाते हैं—

(क) बाह्यता, साधारणतः हम जगत् को अपने आप से बाहर तथा इसके इर्द गिर्द देखा करते हैं और इन्द्रिय-विषयों को अपने से निकट या दूर समझते हैं ।

(ख) गुरुत्व, दूरवीक्षण दिखाती है कि आकाश में असंख्य सूर्य तथा ब्रह्माण्ड हैं, जिनके सामने हमारी पृथ्वी, बल्कि हमारा सूर्य भी ऐसा ही नगण्य है जैसे अनेक सागरो में रेत का एक कण ।

(ग) कठोरता, प्रायः हमें ऐसा प्रतीत होता है, कि यह जगत् स्थूल तथा कठोर है । परन्तु अपने आप का यथार्थ बोध होते ही यह तीनों भ्रम उड़ जाते हैं । जैसे स्वप्न से जागते ही स्वप्न जगत् के विषय में यह तीनों भ्रम जाते रहते हैं, इसी प्रकार अपने स्वरूप में जाग उठते ही जाग्रत जगत् की बाह्यता, गुरुत्व तथा कठोरता के व्यापक भ्रम मिट कर सारा विश्व अपने में तथा अपना ही रूप दिखाई देने लगता है । किन्तु केवल ऐन्द्रिक या केवल बौद्धिक ज्ञान से इन भ्रमों का नितान्त निराकरण नहीं हो पाता, हाँ, जब सहज-ज्ञान उदय हो जाता है, तब हम साक्षात् देखते हैं, कि जानने वाले द्रष्टा तथा जाने हुए दृश्य में अनन्यता तथा अभेदता का सम्बन्ध है, और इन के मध्य में कोई गर्त व विच्छेद नहीं है, कि द्रष्टा दृश्य से बाहर उसका साक्षी हो । द्रष्टा तथा दृश्य दोनों एक ही हैं, इनमें कोई

व्यवधान नहीं है। द्रष्टा दृश्य में अपने को ही अनुभव करता है। सत्ता में दोनों की एकता है। जब तक द्रष्टा तथा दृश्य में अनन्य भाव न जागे, द्वैत-भ्रम बना ही रहता है और अविद्या तथा उससे उत्पन्न होने वाले अस्मिता, राग, द्वेष, भय आदि क्लेशों का समूल विनाश नहीं होता। अज्ञान का आदि तथा अन्तिम रूप इनका भेद ही है। जड और चेतन विभिन्न सत्ताओं के नाम नहीं हैं। यह मौलिक भ्रम तब तक नहीं मिटता, जब तक कि अपने विशेष व्यक्तित्व को ही अपना आप समझा जाता है। अपना आप कुछ नहीं तथा सभी कुछ है।

संक्षेप में:—मैं सत्-चित्त-आनन्द-स्वरूप, अनन्त, अद्वैत, पूर्ण, निर्विकार, निराकार, निर्गुण, ज्ञान, सौन्दर्य, प्रेम, पवित्रता, शक्ति तथा जीवन का आवूट, अनन्त भण्डार हूँ। मेरे प्रकाश के अनेक केन्द्र हैं, जिनसे मेरी ज्ञान-रश्मि निर्गत होती रहती है और प्रत्येक रश्मि में देश, काल, वस्तु इमी प्रकार पाए जाते हैं, जिस प्रकार कि प्रत्येक बीज के भीतर अनेक सम्भव बीज। मैं स्वयं कहीं नहीं, कभी नहीं और कोई विशेष वस्तु नहीं हूँ। क्योंकि मैं देश, काल, वस्तु से अतीत और उनका प्रभाव हूँ। मुझ तक इन्द्रिय, अन्तःकरण तथा बाह्यी का गम नहीं है। मैं वस्तुतः द्रष्टा दृश्य के द्वन्द्व से भी ऊपर हूँ। मुझ दर्शन स्वरूप से और मुझ में ही द्रष्टा तथा दृश्य उदय तथा अस्त होते और मिलते हैं। सारा जगत मेरी अपनी विभूति तथा चमत्कार है। यह मुझ से और मुझ में अस्तित्व रखता है, किन्तु मुझ से पृथक् या मेरे मुक्तावली में नहीं। जो बुद्ध भी है, मेरी सत्ता से ही मनु, मेरे भाव में गामित, मेरी शोभा से शोभित, मेरे रस से गीला तथा मेरी शक्ति से ही शक्तिमान तथा जीवित है,

बस, इस प्रश्न का उत्तर कि “यह क्या है ?” यही है, कि यह मेरा अपना चमत्कार है, मेरा ही रूप है, और जल से तरंग, कनक से भूषण, आलोक से रङ्गों के समान मुझ से कोई पृथक् सत्ता नहीं रखता । मेरा समस्त ज्ञान तथा अनुभव अपने आप का ही ज्ञान तथा अनुभव है । दुःख, संघर्ष तथा मृत्यु भी मेरे ही आनन्द, एकत्व तथा अमृत के ही अलंकार हैं । अपूर्णता भी मेरी पूर्णता और कदर्यता मेरे सौन्दर्य की प्रकाशक है ।

चतुर्थ भाग

- १ स्वप्रकाश आत्मा का धर्म
२. प्रकाश की दो शक्तें
  - (क) द्वन्द
  - (ख) वैचित्र्य
- ३ एकत्वानुभूति में कई अहचनें
  - (क) समीम और असीम
  - (ख) जड तथा चेतन
  - (ग) भाव तथा अभाव
- ४ आत्मा में सभी कुछ केन्द्रस्थ है
- ५ है और हो रहा है
६. जीव और ईश्वर क्या है ?
- ७ क्या जगत मिथ्या है ?
- ८ आत्म जागरण का आनन्द
- ९ जगत मुझमें है मैं जगत में नहीं

यह क्यों है ?

पिछले अध्याय में की गई खोज के पश्चात सृष्टि तथा जिज्ञासु के मध्य में यो प्रश्नोत्तर होता है .—

सृष्टि, मैं क्या हूँ ?

जिज्ञासु, मेरा अपना ही चमत्कार ।

सृष्टि, तुम मुझ में क्या देखते हो ?

जिज्ञासु, अपनी ही अनन्त विभूति तथा महिमा ।

सृष्टि, मेरा निवास कहा है ?

जिज्ञासु, मेरे ही भीतर, मेरे ही अनुभव में ।

सृष्टि, मैं क्यों हूँ ?

जिज्ञासु यो विचार करना आरम्भ करता है :—

यदि यह कहूँ कि यह अपने आप हो गई, तो इसका कोई अर्थ भी तो होना चाहिए । यह तो जड़ प्रतीत होती है, इस में यह अद्भुत रचना तथा यह सुव्यवस्था कहाँ से आ गई ? यदि कहूँ कि यह ईश्वर रचित है, तो ईश्वर ने इसे क्यों और किस मसाले से रचा होगा ? अगर कहूँ प्रकृति से, तो ईश्वर और प्रकृति का सम्बन्ध कैसे सम्भव हुआ ? यदि यह कह दूँ, कि यह अनिर्वचनीय माया का जादू है, तो अज्ञात से ज्ञात की

व्याख्या करना अवैज्ञानिक है। केवल ज्ञात से ही अज्ञात की व्याख्या की जा सकती है।

विश्व समस्या के विषय में 'क्या ?' के प्रश्न का तो समाधान हो चुका है, कि सृष्टि आत्म पसारा ही है, आत्मसत्ता, आत्मज्योति में इतर न कोई सत्ता है, न ज्योति। देश, काल, वस्तु आत्मा से ही निर्गत होते हैं, तब आत्मा से भिन्न सृष्टि का कारण कहाँ से मिलेगा ? और यदि कोई ऐसा कारण कल्पना भी किया जाए, तो उसके विषय में फिर 'क्या ?' और 'क्यों ?' के प्रश्न खड़े हो जाएँगे।

"मैं हूँ" एक चरम सत्ता है, मेरे सम्बन्ध में 'क्यों ?' का प्रश्न ही नहीं हो सकता, क्यों कि सभी प्रकार के प्रश्न मुझ से ही उठते और सिद्ध होते हैं। इस लिए मैं तो स्वतः सिद्ध होने के कारण किसी भी प्रश्न का विषय नहीं हूँ। सभी सङ्कल्प मुझ से उठा करते हैं और सङ्कल्प ही प्रश्नों को जन्म देता है। जब सङ्कल्प ही न हो तो कोई प्रश्न ही कहाँ। मैं हूँ, इसीलिए सोचता हूँ, मैं सोचने से नहीं हूँ, सोचना मुझ से है और मैं सोचने से ऊपर और इसका साक्षी हूँ। और जब सभी गुण मुझ निर्गुण से ही निस्सृत होते हैं तब तो 'क्यों' का उत्तर भी मुझे अपने में ही ढूँढना होगा। सूर्य क्यों चमकता है ? फूल क्यों खिलता है ? चेहरा क्यों हँसता है ? शरीर क्यों वर्द्धित होता है ? कवि क्यों काव्य-रचना करता है ? केवल इसलिए कि चमकना, खिलना, हँसना, बढ़ना तथा काव्य रचना यथाक्रम सूर्य, फूल, चेहरे, शरीर तथा कवि का अपना स्वभाव है। और वस्तु स्वभाव को जानते और मानते ही फिर किसी बात

प्रेरणा, प्रयोजन व कारण का प्रश्न ही नहीं उठता ।

आत्मा सत् है, अर्थात् अनन्त शक्ति तथा सर्जन का उत्स है, चित् है अर्थात् अनन्त ज्ञान तथा ज्योति का भण्डार है, आनन्द है अर्थात् अथाह आनन्द का सागर है, प्रेम स्वरूप है, तब क्या यह स्वाभाविक गुण छिपे रह सकते हैं ? कभी नहीं, कभी नहीं । क्या बीज अनुकूल परिस्थिति में उगे बिना रह सकता है ? आत्मा के लिए तो परिस्थिति का प्रश्न ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा स्वयं पूर्ण तथा अद्वैत, अबाह्य तथा अनन्तर है ।

हा, यदि आत्मा सत्मात्र, चित्मात्र या आनन्द मात्र ही होता, तब तो 'क्यों ?' का प्रश्न बन सकता था, किन्तु आत्मा तो केवल है ही नहीं, केवल साक्षिचेता ही नहीं, केवल रस मात्र ही नहीं है, वही तो अनन्त जीवन की अक्षय निधि है, इसलिए आत्मा से सहज ही जगत् विनिर्गत हो रहा है । पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं मुदच्यते ।

जिज्ञासु (सृष्टि से) मेरा अपना स्वभाव ही है कि तेरे रूप में अपना प्रकाश करूँ, तेरी छाया में अपनी माया (शक्ति) को दिखलाऊँ ।

सृष्टि (अपने आप में जागे हुए जिज्ञासु के चरण चूमती हुई) धन्य हो मेरे प्रभु ! जय हो, मैं तो आप की छाया मात्र हूँ । जब तक आप शयन कर रहे थे, मैं अपने स्वामी को जगाने के लिए चुटकिया भर रही थी । अब तो आप जाग उठे हो, अपने होने, जानने, जीने को जान रहे हो । पहले आप मेरे से हो रहे थे, अब मैं आप के आश्रय, तथा आप की दासी हूँ, आप के

होने से ही तो हूँ, आप का भास से भासती हूँ। आपके आनन्द से मुस्कराती और आपके दिव्य सौन्दर्य से प्राणि मात्र का दिल लुभाती हूँ। आपने ही मुझे असंख्य ब्रह्माण्डों की हीरक माला से सुसज्जित और सूर्य चन्द्र के भूषणों से भूषित कर रखा है। आप से अखूट धन पाकर मैं जीव-जगत के पालन के लिए शाश्वत लगर जारी किए हुए हूँ, और वस्तुतः मैं तो हूँ ही नहीं, आप ही तो मेरे रूप में दीप्तिमान हो रहे हैं, नमस्कार है आप को बारम्बार।

• १ •

स्वप्रकाश आत्मा का धर्म

जब कि बट का क्षुद्र बीज विशाल वृक्ष के रूप में जाता-वृद्धि तक अपने गुप्त गुणों का प्रकाश किए बिना नहीं रह सकती वशर्ते कि परिस्थिति अनुकूल हो, तब आत्मा जो अनन्त जीवन तथा शक्ति का अक्षय उत्स है, कैसे अपना प्रकाश न करेगा ? बीज तथा आत्मा की स्थिति में अन्तर है तो उतना ही, कि जहाँ बीज को अनुकूल परिस्थित दरकार होती है, वहाँ आत्मा को नहीं, क्योंकि आत्मा अद्वैत तथा पूर्ण है। और न ही सृष्टि के विषय में कहाँ, कब तथा कैसे के प्रश्न उठाए जा सकते हैं, क्योंकि देश-काल तथा कारण-कार्य आत्मा में भिन्न कोई वस्तु ही नहीं रहते। जैसे प्रत्येक किरण से सूर्य

और प्रत्येक बिन्दु से सागर के स्वभाव का पता चलता है, वैसे ही प्रत्येक मनुष्य अपनी सत्ता के अध्ययन से भली प्रकार जान सकता है, कि प्रकाश आत्मा का स्वभाव ही है यथा.—

(क) वच्चा क्यों निठल्ला नहीं बैठ सकता ? क्यों कि उसके भीतर जीवन तथा शक्ति बाहर होने के लिए तड़पते हैं । निश्चेष्टता क्यों थकान लाती है ? हम बेगार को बेकारी की अपेक्षा क्यों अच्छा समझा करते हैं ?

(ख) अपनी शक्तियों के यथाविधि प्रयोग से प्रसन्नता होने के अतिरिक्त शक्ति की वृद्धि भी क्यों हुआ करती है ? हमें प्रगति तथा विकास के शब्द क्यों इतने भाते हैं ? और ह्रास या पतन क्यों हमें स्वीकार नहीं होते ?

(ग) पुनरोत्पादन एक प्रबल सहज बुद्धि है और उसमें आनन्द की झलक व्यर्थ नहीं है । सन्तान क्यों इतनी प्यारी लगती है ? क्यों कि इसके द्वारा जीवन अवस्थान करता हुआ पुनर्वार नूतन होता है ।

(घ) ससार के महापुरुष क्यों इतने प्यारे लगते तथा सम्मानित होते हैं ? इसलिए कि उनमें उच्चतर आत्मविकास दिखाई देता है ।

(ङ) ख्याति अथवा खुशामद क्यों अच्छे लगते हैं ? और बदनामी तथा निन्दा क्यों नहीं भाते ? इसलिए कि इन दोनों अवस्थाओं में से एक में आत्मा के आविर्भाव और दूसरी में तिरोभाव का आभास मिलता है ।

(च) स्वातंत्र्य क्यों प्यारा लगता है और बन्धन क्यों नहीं भाता ? इसलिए कि एक में आत्म-प्रकाश का सुअवसर

मिलता है और दूसरे में नहीं ।

(छ) अकेलेपन से क्यों घबराहट होती है ? इसलिए कि दूसरो के सम्बन्ध में आत्म-प्रकाश (अपने गुणों का प्रदर्शन) हो सकता है, अलग-थलग रह कर कभी नहीं । और वही लोग अकेले रह कर भी मन्तुष्ट रहते हैं जो समस्त विश्व में अपना चमत्कार देखते हैं ।

आत्मा निष्क्रिय तथा निश्चेष्ट है, कुछ करता, रचता या बनाता नहीं ।

वह स्वभावतः सृष्टि के रूप में चमकता है ।

आत्मा सूर्य है तो सृष्टि आलोक है ।

आत्मा पुष्प है तो सृष्टि महक है ।

आत्मा आनन्द है तो सृष्टि मुसकराहट है । हिम तथा शीतलता, अग्नि तथा ऊष्णता, चीनी तथा माधुर्य, नीम तथा कटुता, चन्दन तथा सौरभ, आत्मा तथा जगत परस्पर अभिन्न हैं ।

: २ :

प्रकाश की दो शर्तें

(क) द्वन्द

यदि ससार में कहीं या कभी अन्वकार न होता तो उजाला होते हुए भी किसी को इसके होने का पता ही न

लगता । यदि पदार्थों में पग पग पर बाधा व प्रतिरोध न पाया जाता, तो हमें अपनी शक्ति का अनुभव ही कैसे हो सकता था ? दोष, छुट्टाई, निचाई निकटता, ससीमता के मुकाबले में ही तो यथाक्रम गुण, बड़ाई उच्चता, दूरी, असीमता का पता लग सकता है । प्रतिलोम्य व प्रतिकूलता द्वारा ही जड, चेतन, कदर्यता, सीन्दर्य, गति, स्थिति, अन्तर, बाहर का ज्ञान हो सकता है ।

यदि ससार में द्वन्द्व न पाया जाता तो न केवल आत्मा का प्रकाश असम्भव होता, बल्कि किसी प्रकार का विकास भी न हो पाता । द्वन्द्वात्मक संघर्ष से ही नया से नया विकास तथा उत्कर्ष होता है । सृष्टि के विकास का कारण उसके अपने भीतर ही विद्यमान है और वह द्वन्द्व है, और द्वन्द्व एकता का विरोधी होने के स्थान में इसका द्योतक है । द्वन्द्व जीवन की स्नायु है, इसके बिना जीवन ही कहा है ? किन्तु यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, जिसका सन्तोष-प्रद उत्तर दिए बिना आत्म-दर्शन अपूर्ण ही रह जाता है । और वह यह कि जब आत्मा ज्ञानमय, अनन्त शक्ति, शिव, सुन्दर, प्राणमय तथा शुद्ध है, तब ससार में अज्ञान, दुर्बलता, बुराई, कदर्यता, मृत्यु, अशुद्धि कहा से आ गए ? इसका उत्तर यही है, कि आत्मा के सहज स्वभावसिद्ध प्रकाश के लिए आवश्यक् था कि देश काल में विरोधी गुणों का आविर्भाव हो ।

क्या गोरे चेहरे को चमकाने के लिए काले काले वालों, फूल की कोमलता के साथ कांटों, आलोक के प्रतिफलन के लिए स्वच्छता, नदी के बहाव के लिए किनारे, खुदा की शान चम-

काने के लिए गैतान, राम के साथ रावण, युधिष्ठिर के साथ दुर्योधन, ब्रह्म के साथ माया, सूर्य चन्द्र के साथ उनके दागों की आवश्यकता नहीं होती ? सृष्टि में यह सर्वथा व्यापक छन्द अपने भीतर अर्थपूर्ण ऐक्य का प्रकाश कर रहा है ।

(ख) वैचित्र्य

वृद्ध द्वारा ही प्रकाश, विकास या उत्कर्ष होता है । किन्तु प्रकाश की गाढ़ता तथा प्रचुरता के लिए भेद का होना भी आवश्यक है । अन्धकार से आलोक का अनुभव तो हो गया, किन्तु आलोक की सुन्दरता के लिए वर्ण भेद भी चाहिए । मौन के मुकाबले शब्द तो अवगत हो गया, किन्तु शब्द को मनोहर संगीत में बदलने के लिए अनेक तथा विभिन्न स्वर आवश्यक होते हैं ।

प्रकाश की प्रचुरता तथा सुन्दरता के लिए केवल नानात्व पर्याप्त नहीं, विभिन्नता का होना आवश्यक है ।

यदि दिन के उजाले में अनेक प्रकार के रंग, वृक्ष तथा शरीर में अनेक प्रकार के अंग तथा क्रियाएँ, काव्य तथा प्रवचन में नाना भाँति के शब्द न हों, तो मूर्ख, वृद्ध, शरीर, काव्य तथा भाषण के भाव का पूर्ण प्रकाश न हो पाएगा । मानसिक जगत में भी जब तक अनेक तथा विविध विचार, भावनाएँ, इच्छाएँ, कल्पनाएँ न हों, वहाँ ज्ञान समृद्ध ही नहीं होता । जिस समाज में मतभेद की सम्भावना ही न हो, वह क्या उन्नति करेगा ?

किन्तु भेद तथा विच्छेद में विवेचना करना आवश्यक है ।

यह जगत एक अखण्ड समग्र है, इसमें भेद का तो अन्त नहीं है, किन्तु विच्छेद कही और कभी नहीं। भूत-भविष्य, निकट-दूर, अन्तर-बाहर, जड-चेतन, प्रकृति-पुरुष, सजीव-अजीव, तथा जीवन-मृत्यु में प्रत्यक्ष भेद तो है किन्तु विच्छेद कभी नहीं। प्रत्येक कण सर्व सत्ता के साथ अविश्लेष्य रूप से एक है। स्वरूपतः हर एक सब में और सब हर एक में विद्यमान है। भूत में भविष्य तथा भविष्य में भूत पाया जाता है। कोई भी किसी से नितान्त वियुक्त नहीं है। विच्छेद एक अज्ञान-प्रसूत भ्रम है, किन्तु भेद में अभेद तथा अभेद में भेद को देखना सम्यक दर्शन है। केवल भेद ही देखना अन्धापन है, किन्तु केवल अभेद ही देखना भी कानो का काम है, सम्यक दर्शन नहीं। भेद रूप जगत मिथ्या भ्रम होने के स्थान में ब्रह्म की विभूति, श्री, शोभा, तेज चमत्कार है। इसी भेद में अभेद के दर्शन यथार्थ ब्रह्म ज्ञान है। भेद के बिना अभेद भी व्यर्थ हो जाता है। जीवन की सफलता भेदाभेद के विज्ञान में है।

नान्तत्वं में एकत्वं तथा भेद में ही अभेद देखने वाला मोह तथा शोक से ऊपर उठ कर जीवन मुक्ति लाभ करता है।

भेद में अभेद दर्शन के प्रमुख सूत्र यह है —

सत्ता, प्रकाश में कितना ही भेद क्यों न हो, सत्ता में सब का ऐक्य है, यहाँ तक कि 'न होना' भी 'होने से' ही सिद्ध होता है, अर्थात् कोई है जो किसी विशेष पदार्थ या घटना के न होने को सिद्ध करता है। और सत्ता से इधर कुछ भी नहीं है। सत्ता समस्त पदार्थों के मध्य में सर्वाधिक, अदम्य, सूक्ष्म, शुद्ध, अवर्णनीय, निर्दोष, अविभाज्य, व्यापक तथा सब के अन्त-

निहित मद है। पदार्थों में गुणों का भेद तथा विरोध कितना ही क्यों न हो, उन सबमें सत्ता तो समान ही होती है। यह वही जल है, जिससे ससार रूपी तरंग उठ रहे हैं। होने में किसी का किसी से भेद नहीं है। सन्मय आत्मा (ब्रह्म) ही अनन्त रूप है।

(ख) ज्ञान, जिस प्रकार सारे रङ्ग रोशनी के ही विविध रूप होते हैं, इसी प्रकार जो कुछ भी हम किसी अवस्था में अनुभव कर सकते हैं, वह अनुभव का ही एक प्रकार का रूप होता है, अन्यथा कभी नहीं। अस्ति की नास्ति भी एक सर्व-व्यापी मद है, जिसके बिना कुछ सिद्ध ही नहीं होता, यहाँ तक कि अज्ञान भी तो ज्ञान (किसी ज्ञाता) द्वारा ही सिद्ध होता है, ज्ञान वह प्रकाश है, जो विद्या तथा अविद्या दोनों को प्रकाशित करता है। सत्ता तथा ज्ञान एक ही परम सत्ता के दो अवियोजनीय विभाव हैं।

(ग) आनन्द, जब हम कहते हैं कि संसार में प्रत्येक वस्तु उपयोगी है और हर घटना में कोई न कोई प्रकट या गुप्त भलाई होती है, तो उसका यह अर्थ होता है, कि सारा जग आनन्दमूर्ति है। दुःख भी आनन्दानुभूति द्वारा ही सिद्ध हो सकता है। पत्थर के लिए दुःख कहाँ? और दुःख भी आनन्द की ओर ले जाने तथा आनन्द को चमकाने के लिए है। प्रियता भी सत्ता तथा आनन्द के समान एक व्यापक मद है। सत्ता मात्र में स्थिति ही सहज आनन्द देती है। इस अद्वयता में सत्ता, ज्ञान, आनन्द तीनों पाए जाते हैं।

(घ) सौन्दर्य, सौन्दर्य भी एक व्यापक तत्त्व है। विशाल

दृष्टि से कुरूपता भी सुन्दरता का न केवल एक रूप प्रतीत होती है, बल्कि सुन्दरता को चमकाती है। सब कुछ ही एक, अनन्त और सुन्दर है। कवि इसका साक्षात् तथा सहज अनुभव करते हैं। जब एक वृक्ष या चेहरे के अंगों को अलग देखे, तो कोई सुन्दर और कोई कुरूप प्रतीत होता है, किन्तु समष्टि रूप में देखते ही सारा सुन्दर दीख पड़ता है। देखने वाले अन्धकार तथा मृत्यु में भी सौन्दर्य देख पाते हैं।

(ङ) नियम, सृष्टि में, समान देश काल में एक ही प्रकार के अटल तथा व्यापक नियम पाए जाते हैं। नियम की समानता तथा अटलता सिद्ध करती है, कि पदार्थों का स्वभाव एक है। यह नियम पदार्थों तथा घटनाओं पर बाहर से लागू नहीं हुए, अपितु उनकी सत्ता में ही अन्तर्निहित है। सृष्टि का नियन्ता इससे अन्य व बाहर नहीं है। यह स्वशासित है। देश तथा काल में नियम की समानता के सहारे ही औद्योगिक प्रगति सम्भव हुई है।

(च) उद्देश्य, जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग तथा मशीन के अनेक प्रकार के पुर्जें एक ही सामान्य उद्देश्य के लिए काम करते हैं, इसी प्रकार सृष्टि-विकास भी एक उद्देश्य की ओर बढ़ रहा है। और जैसे वृक्ष के सारे अंग उसका परिपक्व फल उत्पन्न करने के लिए सहयोगी होते हैं, वैसे ही समस्त पार्थिव शक्तियाँ, ज्ञात भाव या अज्ञात भाव से परिपक्व मनुष्य को उत्पन्न करने में व्यस्त हैं। सुप्त प्रकृति मनुष्य के रूप में जाग कर अनन्त पूर्णता की ओर बढ़ना चाहती है। अब पृथ्वी पर मानव ड्रामा होने को है। यह नाटक मानव

मूल्यों की विजय तथा स्थापना के लिए होगा । जीवनोत्कर्ष अपनी गति-रेखा रखता है, नहीं तो पार्थिव जीवन नितान्त व्यर्थ होता ।

ससार के भीतर देश में भेद और वैचित्र्य का कोई अन्त नहीं है, किन्तु ज्ञानस्वरूप द्रष्टा में सभी अनुभूत पदार्थों तथा घटनाओं का एकीकरण तथा केन्द्रीकरण हो जाता है । द्रष्टा एक है, द्रष्टा का कोई द्रष्टा हो नहीं सकता, नहीं तो वह द्रष्टा न हो कर दृश्य ही होगा । जीव अनेक है । और पच-इन्द्रियों के विषयों का द्रष्टा भी एक होता है, जो देखता है वही सुनता है, वही सूँघता है और चखता है । इसी प्रकार अनेक तथा विविध जीवों में एक ही परम द्रष्टा (आत्मा, ब्रह्म) सब का अपना आप है और उस में सर्वभूत की एकता है । जितना भी भेद है, वह इन्द्रिय तथा अन्तःकरण के स्तर पर ही है, उनसे परे या ऊपर नहीं । निर्गुण द्रष्टा में सारा सगुण जगत् एक अखण्ड तथा केन्द्रित है ।

• : ३ :

एकत्वानुभूति में कई अड़चने

(क) ससीम तथा अससीम

अवश्य ही यह प्रश्न उठा करना है, कि जब मूल सत्ता अससीम है तो ससीम का जन्म कैसे हो गया ? ससीम को भ्रान्ति

जीवन-ज्योति

मात्र कह देना, इसका कोई सतोषजनक ~~संभाषण~~ ^{संभाषण} नहीं है। ऐसा कहना तो समस्त जीवन ~~तथा~~ इसके अनुभव को व्यर्थ बनाता हुआ, जीवन से उदासीनता को जन्म देता है और फिर तो यही जी चाहता है, कि बस अपने आप में मस्त हो कर जगत तथा जीवन की ओर से सदा के लिए सो ही रहे। किन्तु यदि जगत को मिथ्या भ्रम मान लेने के बजाए यह जान लिया जाए कि अनन्त देशकाल में विश्व लीला आत्मा के प्रकाश के लिए है, तब कोई अडचन रह नहीं जाती। जब बीज अपनी सज्जन शक्ति को, या प्रवक्ता अपने भावों को या सगीतकार अपने आनन्द को बाहर करता है, तो अपने अन्तरधन को यथा-क्रम अपने अनेक भागों, शब्दों तथा वाक्यों और स्वरों द्वारा ही ऐसा करता है, अन्यथा प्रकाश हो ही कैसे सकता ? इसीलिए प्रकाश के लिए देश-काल की आवश्यकता हुआ करती है। इस प्रकार असीम का प्रकाश ससीम द्वारा ही सम्भव होता है। इस दृष्टि से ससीम तथा असीम के मध्य में न केवल कोई विरोध नहीं रह जाता, अपितु असीम के प्रकाश के निमित्त ससीम का उदय होना अवश्यभावी ठहरता है। ससीम तथा असीम एक दूसरे के विरोधी होने के स्थान में एक दूसरे को सार्थक बनाते हैं।

(ख) जड़ तथा चेतन

जड़ तथा चेतन का प्रत्यक्ष वैधर्म्य सर्वेक्य के बोध में एक बड़ी अडचन है। और सांख्य दर्शन तो यही फैसला करता है, कि जड़ (प्रकृति) तथा चेतन (पुरुष) एकान्त विभिन्न सत्ताएँ

है, जिनके मध्य में ऐक्य असम्भव है। और इसीलिए वह कहता है, कि त्रिताप से मुक्त होने का यही साधन है, कि विवेक द्वारा अपने को प्रकृति से अलग जानते हुए योग द्वारा स्वरूप में अवस्थान प्राप्त करो।

किन्तु आत्मैक्य एक ऐसा विशाल तथा गम्भीर सागर है, कि इसमें बड़े से बड़ा भेद तथा द्वन्द्व भी डूब जाता है। निम्नलिखित कतिपय सकेत जिज्ञामु के लिए विचारणीय है।

(१) जड़ तथा चेतन दोनों ही परस्पर सम्बन्ध में ही अपनी सत्ता तथा अर्थ रख सकते हैं। जड़ का अस्तित्व तथा अर्थ ही कहाँ जबकि इसे जानने वाला कोई न हो ? बिना साक्षी के साक्ष्य कहाँ होगा ? इसी प्रकार चेतन भी तो वही है, जो जड़ को जानता हो, जड़ नहीं, तो चेतन का अस्तित्व क्या अर्थ रख सकता है ? अतः जड़ तथा चेतन एक दूसरे के सम्बन्ध में ही अस्तित्व तथा अर्थ रख सकते हैं। एक दूसरे में पृथक् हो कर वह कोई अस्तित्व तथा अर्थ रख ही नहीं सकते।

(२) यदि जड़ और चेतन में स्वरूपान्वित विभिन्नता हो, तब इस अकाट्य तथ्य की व्याख्या कैसे हो सकेगी, कि चेतन जड़ को जानता है तथा जड़ चेतन से जाना जाता है और दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं ? शरीर तथा मन के मध्य में पारस्परिक प्रतिक्रिया का होना सिद्ध करता है, कि इनमें कोई गहरी एकता विद्यमान है। अन्यथा कोई व्याख्या सम्भव ही नहीं है। द्रष्टा तथा दृश्य वस्तुतः दर्शन या अनुभव के दो मेरु-सम्बन्धीय, केन्द्र मन्त्रित विभाव मात्र

हैं। एक ही सत्ता के दो रूप हैं जिनमें से एक के न होने पर दूसरा भी नहीं रह जाता।

(३) जड़ तथा चेतन की एकता को अनुभव करने में बड़ी रुकावट यह है, कि साधारणतः इन्हें पृथक् पृथक् स्थानों में कल्पना किया जाता है, यथा चेतन अन्दर है और जड़ बाहर या चेतन शरीर के किसी एक विशेष भाग में रहता है, मस्तिष्क या हृदय या त्रिकुटि आदि में। किन्तु ऐसी कल्पना मिथ्या है, जड़ तथा चेतन में कभी कोई देशगत अन्तर नहीं हुआ करता। जैसे मन तथा उसके विचार एक दूसरे से बाहर तथा दूर नहीं होते, वैसे ही सभी पदार्थ तथा घटनाएँ मन या चेतना से कभी बाहर या दूर नहीं होती। जब हम सूर्य को देखते हैं, तब यथार्थतः आँख के चित्रपट पर सूर्य के चित्र को ही देखा करते हैं। इसी प्रकार यह विशाल जगत चेतना या मन से बाहर नहीं, जल तथा तरङ्ग के समान सर्व दृश्य द्रष्टा का अपना रूप ही तो है और उससे अभिन्न भी है।

(४) हिप्नोटिज्म तथा योग के अनुभव सिद्ध करते हैं, कि सकल्प ही प्रबल तथा प्रखर हो कर पदार्थों का रूप धारण कर लेता है। आतिवाहिक ही आधिभौतिक बन जाता है। स्वप्न में हमारे सकल्प तथा सस्कार ही ठोस जगत बन कर आया करते हैं। सारा जगत वस्तुतः मन का व्यक्तिक या अव्यक्तिक दृढ सकल्प ही तो है।

(५) अपने प्रकाश के लिए एक अद्वैत परम चेतन ही, जड़ तथा चेतन के रूप धारण किया करता है, अन्यथा आत्म-

प्रकाश असम्भव होता। दोनों एक ही अनुभव ज्योति के घनात्मक तथा ऋणात्मक रूप ही तो हैं।

(६) शीत, उष्ण, आलोक और अन्धकार के समान चेतन तथा जड़ में केवल दर्जे का ही भेद है, श्रेणी का नहीं। कोई वस्तु भी नितान्त जड़ नहीं है। आधुनिक विज्ञान भी इस तथ्य को सिद्ध कर रहा है।

(७) यदि मन तथा जगत एक दूसरे से विभिन्न सत्ता रखते, तब मन इस जगत का अध्ययन ही न कर सकता। किन्तु हम तो प्रकृति का इसी प्रकार पाठ कर सकते हैं, जैसे स्वलिखित पुस्तक का। इसीलिए तो सदा प्रगतिशील रहस्योद्घाटन सम्भव हो रहा है और इसी हेतु से ही तो प्रकृति के अध्ययन में आनन्द मिलता है।

(ग) भाव तथा अभाव

विचारशील जिज्ञासु अवश्य ही यह प्रश्न उठाएगा, कि भला जड़ तथा चेतन की एकता मौलिक सत्ता तथा अनुभूति के भीतर तो समझ में आ गई, भला 'है' और 'नहीं' की एकता क्योंकर सम्भव होगी? 'है' और 'नहीं' के बीच में जो खाड़ी या प्रभेद है, आत्मज्ञान उन पर पुल कैसे नैयार कर सकेगा?

किन्तु गभीर दृष्टि दिखलाती है, कि प्रत्येक पदार्थ का अनुभव उसके अपने रुढ़ि गिर्द स्वयं न होने (दूसरे पदार्थ न होने) में ही लगता है अर्थात् प्रत्येक पदार्थ का होना उसके न होने में घिरा हुआ है। और जब हम किसी पदार्थ व घटना के न होने का जिक्र करते हैं, तब 'न' के साथ 'होना' भी

कहना ही पड़ता है । इस तरह हर एक अभाव में भाव तथा भाव में अभाव निहित है, क्योंकि अभाव की सिद्धि के लिए भी तो उसके ज्ञाता का भाव अवश्य स्वीकार करना ही पड़ता है । यदि अभाव कभी कोई अर्थ रख सकता है, तो किसी विशेष वस्तु के सम्बन्ध में ही ऐसा होना सम्भव है, अन्यथा कभी नहीं । केवल अभाव तथा शुद्ध भाव में कोई भेद नहीं है ।

परम सत्ता आत्मा (ब्रह्म) भाव अभाव से ऊपर है, सद् असद् विलक्षण है । अभाव ही भाव का, जड़ ही चेतन का, जगत ही आत्मा का, दुःख ही आनन्द का, रोग ही स्वास्थ्य का, कुरूप ही स्वरूप का, मृत्यु ही जीवन का अमूल्य दर्पण है । यदि ससार में दुःख, व्याधि, बाधा और कदर्यता न पाए जाते, तो हमें आनन्द, आरोग्य, शक्ति, एवं सौन्दर्य की खबर ही न होती । जिसे मृत्यु का अनुभव नहीं उसे अपने जीवन का भी पता नहीं लगता । बहुत क्या कहा जाए, ससार में जितने भी द्वन्द्व देखे जाते हैं, उनका ज्ञान अपने विपरीत की अपेक्षा से ही हुआ करता है । नेकी बदी भी एक दूसरे को सम्भव तथा सार्थक बनाते हैं, बदी पर विजय पाने का नाम ही तो नेकी है, इन दोनों का अनुभव अपेक्षाकृत है, निर्पेक्ष कभी नहीं । ब्रह्म को भी सिद्ध करने के लिए माया की कल्पना करनी पड़ी थी । इसी प्रकार विशेष-समान, ऊँच-नीच, उन्नत-अवनत, स्थिति-गति एक दूसरे के सम्बन्ध में ही कोई अर्थ रख सकते हैं । ज्ञान-अज्ञान, तथा मोक्ष और बन्ध भी इसी प्रकार से सापेक्ष हैं ।

आत्मा में सभी कुछ केन्द्रस्थ है

जिम प्रकार वृत्त में सभी व्यासार्ध मध्य बिन्दु में केन्द्रित हुआ करते हैं, इसी प्रकार जो कुछ भी किसी अवस्था में अनुभूत होता है, वह सर्वद्रष्टा, सर्वप्रत्यसाक्षी आत्मा में केन्द्रित होने के कारण एक है। आत्मा सर्व द्वन्द का मिलन है। आत्मपद पर पहुँच कर कोई भी प्रतियोगिता रह नहीं जाती। दृश्य वर्ग को बाहर से देखे, तो भेद ही भेद दिखाई देता है और जब उन्हें द्रष्टा के सम्बन्ध में देखा जाए, तो सभी दृश्यो में द्रष्टा के सकल्प तथा सवेदन के अतिरिक्त और कुछ मिलता ही नहीं। समस्त जड़-चेतन चेतना का ही रूप है और इसलिए स्वरूपतः एक तथा एकस्थ है (एकस्थं जगत् कृत्स्नम्)। वीद्विक दर्शन शास्त्र एकता को दृश्य जगत् में या इसके पीछे ढूँढा करते हैं। उनकी एकता अनुमानित होती है, स्वतःसिद्ध अपरोक्ष कभी नहीं। केवल आत्मज्ञान ही एकता का साक्षात् दर्शन करवा सकता है। जो कुछ भी अनुभव में आता या आ सकता है, वह आत्मा से तथा आत्मा में स्थित है उसी रूप के तौर पर। जड़-चेतन, अन्तर-बाहर, कर्त्ता-कर्म, स्थावर-जगम, सजीव-अजीव, स्थूल-सूक्ष्म, आलोक-अन्वकार, जाग्रत-स्वप्न, भाव-अभाव, एक-अनेक, छुटाई-बड़ाई, ऊँचाई-निचाई, मुग्न-दुःख, ज्ञान-अज्ञान, सुन्दर-कुरूप, भूत-भविष्य, यहाँ-वहाँ, लमीम-असीम, मैं-तू, यह-वह, अंग-तमग्न, तथा समष्टि-व्यष्टि यह गारे द्वन्द सर्वमाक्षी द्रष्टा में एक हो जाते हैं। और यदि वह स्वरूप-

पत एक न होते तो उनके विरोध का भी ज्ञान न हो सकता ।

सर्वगत तथा सर्वातीत आत्मा मे कोई भेद तथा द्वन्द नहीं है । यह तो आत्मा के प्रकाश मे इस प्रकार पाया जाता है जिस प्रकार सूर्य के रङ्ग जो सूर्य मे नहीं पाए जाते । जहाँ तक मन वाणी की पहुँच हैं, वहाँ तक भेद तथा द्वन्द अवश्य पाए जाते है । बड़ी भूल जो होती चली आई है, यह है कि हम द्वन्द के एक पक्ष को ही अपनी रुचि अनुसार सत्य मान कर दूसरे पक्ष को भुठलाने लगते है । और यही कारण है कि हम 'एकम् सत्' के ज्ञान से वञ्चित रह कर अनेक मतमतान्तरो मे फस कर बढ रहे है ।

भला सर्व प्रकाशक 'ज्योति षा ज्योतिः' आत्मा से बढ कर प्रकट है कौन ? किन्तु हमे और सब कुछ दिखाई देता है, आत्मा दिखाई नहीं पड़ता । जैसे सूर्य का तेज ही सूर्य के साक्षात् दर्शन नहीं होने देता, या भाग जल को, घास पृथ्वी को छिपा लेती है, वैसे ही आत्मा का प्रकाश हमारी दृष्टि मे आत्मा पर आवरण हो रहा है । इस प्रकाश मे सर्वत्र भेद तथा छन्द देख कर जिज्ञासु को आत्मैक्य मे सन्देह होने लगता है ।

किन्तु, तनिक से विचार से पता लग जाता है कि समस्त भेद तथा द्वन्द सापेक्ष है, वह सभी भीतर से एक होते हैं । स्थिति-गति, जड-चेतन, शक्ति-बाधा, पुरुष-प्रकृति आपाततः परस्पर विरोधी होते हुए भी अन्दर से एक ही सत्ता के दो रूप हुआ करते है । फूल और काटा इतने विरोधी होने पर भी एक ही वृक्ष के सहकारी तथा अपरिहार्य अंग ही होते है ।

: ५ :

है और हो रहा है

सूर्य है, उजाला हो रहा है, रागी है, राग गाया जा रहा है, फूल है, प्रतिक्षण परिवर्तित हो रहा है, बीज है, वृक्ष हो रहा है, सागर है, नदिया वह रही हैं, आत्मा है, जगत हो रहा है ।

उत्पत्ति, उजाला सूर्य से, राग रागी से, सौरभ पुष्प से, वृक्ष बीज से बराबर उत्पन्न हो रहे हैं, इसी प्रकार सृष्टि भी क्रमागत उत्पन्न हो रही है, यह केवल अतीत काल की रचना ही नहीं, अपितु प्रतिक्षण उत्पन्न हो रही है । जब हम चलते हैं तो छाया लगातार उत्पन्न हुआ करती है । दर्पण में प्रतिफलन के समान आत्मा सृष्टि के रूप में लगातार चमकता हुआ नए से नए रूप धारण कर रहा है ।

स्थिति, उत्पत्ति के बराबर जारी रहने का नाम ही स्थिति है, स्थिति कोई स्थिर अवस्था नहीं है बल्कि क्षणिक है दीपशिखा के समान ।

स्थिति जो वस्तुतः लगातार उत्पत्ति का दूसरा नाम है, तब तक ही बनी रहती है जब तक कि प्रकाशित होने वाला भण्डार खत्म नहीं हो जाना । तेल के खत्म होते ही दीपक बुझ जाता है । प्राणशक्ति के समाप्त होते ही शरीर मर कर गलने सटने लगता है यही हाल सभी सृष्ट पदार्थों तथा घटनाओं का है ।

परन्तु आत्मा तो पूर्ण अर्थात् अनन्त गुणों का अक्षय भण्डार है, इसलिए विश्वरूप में उसका अनन्तरूप प्रकाश न कभी आरम्भ हुआ है और न कभी खत्म होगा। आत्मा सत्, चित्, आनन्द स्वरूप है, इसलिए जगत भी उसका नित्य प्रकाश है। ब्रह्म सत्य है तो जगत मिथ्या नहीं बल्कि आत्मा की अनन्त विभूति का चमत्कार है।

प्रलय, जब भण्डार समाप्त होने पर सृष्टि तथा स्थिति दोनों खत्म हो जाते हैं तो इसे लय अथवा प्रलय कहा जाता है। वस्तुतः उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय समकालीन क्रियाएँ हैं। सृष्टि प्रतिक्रिया उत्पन्न होती हुई जलधारा के समान अतीत से आगामी की ओर बह रही है। जब तक रागी गाता रहता है, तब तक नये से नये स्वर उठते ही रहते हैं। जब तक वृक्ष जीवित है, पत्ते लगते और झड़ते ही रहते हैं इसी प्रकार आत्मा से जो 'सर्वस्य प्रभवः' है, सागर में बुद्बुदों के समान असंख्य सृष्टियाँ उत्पन्न होती रहती हैं। यह सृष्टि पल पल में जन्म लेती हुई भी कभी उत्पन्न नहीं हुई और पल पल में मिटती हुई भी कभी मिट नहीं सकती। इसका जन्म तथा अवसान सदैव अब है। यह काल में नहीं, काल इसमें है। आत्मा अपरिच्छिन्न है और जगत भी समग्र रूप में अपरिच्छिन्न ही है। ऐसा कोई देश अथवा काल हो नहीं सकता जिसमें जगत न हो। सृष्टि किसी देश या काल में, या किसी कारण से नहीं हुई, क्योंकि देश, काल, वस्तु जगत के अंग होने से जगत में हैं, जगत उनके भीतर नहीं।

. ६ :

सभी कुछ आत्मा से है

देश, काल, वस्तु की उत्पत्ति यथाक्रम अदेश, अकाल तथा अवस्तु से होती है। सभी गुण निर्गुण से और सभी आकार निराकार से उद्भूत होते हैं। वर्णहीन सूर्यालोक से ही सभी वर्ण, गन्धहीन बीज से ही महकते हुए फूलों का जन्म होता है, अण्डे के समजातिक लुआव से बहुरूपक पक्षी उत्पन्न हो जाता है। जीवनधारा सदा निर्गुण से सगुण की ओर बहा करती है। भौतिक विज्ञान की यही बड़ी भूल है कि वह वस्तु या शक्ति का उद्गम यथाक्रम वस्तु या शक्ति में ही ढूँढा करता है। फूल का रहस्य कभी काटे या पत्ते में नहीं मिलता, वह तो केवल बीज में ही पाया जाता है। राग के सुरों का भेद पिछले अगले स्वरों में नहीं बल्कि रागी में ही मिल सकता है, कारण-कार्य की लड़ी के मध्य में कभी नहीं। दर्पण में प्रतिबिम्ब का भेद स्वयं दर्पण में नहीं मिलेगा और न ही सृष्टि का रहस्य देश, काल, वस्तु में किसी को मिला है और न कभी मिल सकेगा।

जिस हेतु से सारी सृष्टि आत्मा का प्रकाश है, सृष्टि नियम अटल हैं, प्रत्येक पदार्थ तथा घटना का दूसरे हर एक पदार्थ तथा घटना के साथ सम्बन्ध है, इसीलिए तो सृष्टि में एक परमाणु का दूसरे परमाणु पर, एक गह का दूसरे गह पर, एक मन का दूसरे मन पर प्रभाव पड़ सकता है, विभिन्न सदेवना परस्पर मिल कर पदार्थ बनाते हैं, विचार एकाग्र हो

सकते हैं और सारी सृष्टि एक प्रतीत होती है। आत्मा ही वह अमृत सेतु है जिसके सहारे शरीर एक बिन्दु से दूसरी बिन्दु तक गमन कर सकता है और विचार एक मन से दूसरे मन तक पहुँच सकते हैं। सर्वाधिष्ठान आत्मा की एकता के कारण ही हम पदार्थों का अनुभव करते हुए उनमें परिवर्तन ला सकते हैं।

प्रत्येक सीमित वृत्त सरल रेखा से विभिन्न होती है, किन्तु असीम वृत्त तथा सरल रेखा एक हो जाते हैं, इसी प्रकार सृष्टि के पदार्थ आत्मा से विभिन्न प्रतीत होते हैं, किन्तु यह ज्यो-ज्यो विकसित होते हैं, आत्मा के साथ इनका भेद भी घटता जाता है, और अपनी पूर्णता को लाभ करके वे आत्मा के साथ अभेद हो जाते हैं। सभी ससीम पदार्थों या प्राणियों को छोटे-बड़े ससीम वृत्तों और आत्मा को सरल रेखा से तुलना दी जा सकती है।

राग की उत्पत्ति का रहस्य रागों के स्थान में केवल रागी में मिल सकता है, जल से भरे हुए घटों में अनेक चाद दिखाई देने का भेद पृथ्वी से ऊपर आकाश में देखने से ही खुलता है और नाचती हुई पुतलियों के तमाशे का कारण इन्हें नचाने वाले बाजीगर में ही पाया जाता है, इसी प्रकार सृष्टि का रहस्य स्वयं देश, काल, वस्तुमय सृष्टि में नहीं, बल्कि आत्मा में ही मिल सकता है। किसी ग्रंथ की रचना का भेद उस ग्रंथ के स्थान में ग्रन्थकार के मन तथा हृदय में ही पाया जा सकता है। बुद्धि नियम तथा कारण कार्य से परे देखने में असमर्थ है। सृष्टि रहस्य बुद्धिगम्य नहीं, बल्कि सहज अनुभूति द्वारा

ही मिल सकता है, अतः इसे पाने के लिए विज्ञान से आत्म-ज्ञान की ओर जाना होगा। आत्मज्ञान खोज का विषय नहीं यह तो प्राप्त की प्राप्ति है, प्रत्यभिज्ञा है। यहाँ दौड़ के स्थान में जाग्रत होने की आवश्यकता है। विज्ञान सृष्टि रहस्य को देश, काल, वस्तु में तलाश करता है, आत्मज्ञान इस भेद को अभी, यहाँ और अपने आप में ही पाकर कृतकृत्य हो जाता है।

: ७ :

जीव और ईश्वर क्या ?

जब तक आत्मज्ञान प्राप्त न हो, हम आस्तिक, नास्तिक भगड़े में ही फसे रहते हैं, आत्मज्ञान शक तथा यकीन दोनों से परे साक्षात् दर्शन है।

मनुष्यो में जिज्ञासा का गुण पाया जाता है और जब वह जगत की परम अद्भुत रचना या व्यवस्था को देखता है, तो वह अपने नमूने पर अनुमान कर लेता है कि अवश्य ही कोई इसका निर्माता, नियन्ता तथा शासक है, अन्यथा जगत होने या होकर भी सुव्यवस्थित रहने न पाता। और सभी कुछ ही विशृंखल तथा व्यवस्थाहीन हो जाता। किन्तु यह एक बौद्धिक अनुमान ही है। और चूँकि अनुमानित विषय में सदा सन्देह हो सकता है क्योंकि वह अज्ञात होता है, इसलिए अनुमानित वस्तु को जीवनाश्रय मान लेने में सदा इसकी पुष्टि

दरकार होती है । और इस विषय में अनेक मत भी खड़े हो सकते हैं, जिनका सुलभाव होने ही नहीं पाता ।

आत्म-ज्ञान हमें इस भगड़े और उलझन से पूर्णतः मुक्त करता हुआ बतलाता है कि वास्तविक जीव तथा ईश्वर अनुमानित सत्ता होने के स्थान में साक्षात् अनुभव सिद्ध तत्त्व है ।

जैसे जीवित देह में समग्र तथा अंश का भेद होता है, वैसे ही जगत में भी समष्टि तथा व्यष्टि पाए जाते हैं, और यह अनुमानित होने के स्थान में प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय है ।

सृष्टि तो रची या बनाई नहीं जाती, क्योंकि यह मकान या मशीन के समान कोई कृत्रिम वस्तु तो है नहीं कि इसे बनाया जाय । यह तो आत्मा का स्वाभाविक प्रकाश है, बीज से वृक्ष के समान । न ही इसका कोई बाह्य नियामक है । क्योंकि पदार्थों के नियम उनके स्वभाव में ही अन्तर्निहित हैं । कहीं बाहर से किसी ने बनाए या लागू तो नहीं किये हैं ।

जीव तथा ईश्वर दोनों ही आत्मा के प्रकाश में ही सत्ता रखते हैं, स्वयं आत्मा में नहीं । आत्मपद पर पहुँचते ही यह भेद दूर होता है और जल में सागर तथा बिन्दु एक हो जाते हैं ।

समष्टि का कारण शरीर ईश्वर, समष्टि का सूक्ष्म शरीर हिरण्यगर्भ और समष्टि का स्थूल शरीर विराट् कहा जाता है और इसकी वास्तविकता में न तो सदेह की सम्भावना है और न इसमें ईमान लाने की जरूरत है ।

जीव इस समष्टि का एक वास्तविक अंश है । इसलिये जीव तथा ईश्वर कल्पित तत्त्व नहीं हैं । जीव अनेक हैं और

एक एक जीव में अनेक जीव होते हैं जैसे कि जीवित शरीर में असंख्य जीवकोष्ठ पाए जाते हैं ।

अगुल तथा शरीर के समान जीव तथा ईश्वर का संबन्ध भी जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है । पत्ता वृक्ष के आश्रय ही नहीं होता, बल्कि बीज से सब कुछ पाता है । इसी प्रकार व्यष्टि तथा समष्टि में भी आदान प्रदान का होना आवश्यक है । समग्र तथा अंश एक दूसरे के लिये ही हैं और जीने हैं । ईश्वर को छोड़ कर भला जीव के लिये स्वास्थ्य, जीवन, बल, ज्ञान, आनन्द तथा सर्जन शक्ति कहाँ ? और अंश के बिना समग्र का अर्थ ही क्या ? समग्र अपने अंश में विशेष रूप से प्रकाशित होता है और अंश भी समग्र के साथ एक स्वर रह कर अपनी सफलता प्राप्त करता है ।

किन्तु अपने से अलग, बाहर या अन्य ईश्वर की कल्पना करना मानसिक दासता, हीनता, दुर्बलता, दीनता तथा भय का मूल है । आत्मज्ञान बतलाता है कि जीवित अथवा चेतन सत्ता में समग्र अपने प्रत्येक अंश में पूर्णतः विद्यमान होता है और जीव भी ऊपर से ही क्षुद्र तथा तुच्छ प्रतीत होता है, अपने स्वरूप में वह समग्र का उत्तराधिकारी है और इसी कारण से वह अनन्त उन्नतिशील तथा अपनी जग्यता में असीम तथा अनन्त है । अन्यथा वह सदा तुच्छ, ससीम ही रहता और अपने भीतर अनन्त प्रगति की उमंग ही न पाता ।

जीव तथा ईश्वर आत्मा में अनेक हैं, ईश्वर नेवा अपने ही समग्र की नेवा है और उसी अनन्य भाव से पूजा आत्म-

पूजन ही होता है। इस ज्ञान से मनुष्य आत्मावलम्बी होकर अपने पावों पर खड़ा होकर सब में आत्मदर्शन पाता हुआ सत्त्व के हित में रत रहता है।

अतः ईश्वर साक्षात् ज्ञान तथा पहचान का विषय है। कल्पना या अन्ध-विश्वास का विषय नहीं। जैसे शरीर के गुणों में अगुल भी हिस्सेदार होती है, वैसे ही ईश्वर की बड़ाई वस्तुतः अपनी ही बड़ाई, और ईश्वर का ज्ञान आत्मज्ञान ही है। इस ज्ञान से द्वैत भाव दूर होकर भय तथा भ्रम का समूल नाश हो जाता है और शाश्वत शान्ति प्राप्त होती है।

किन्तु ईश्वर को मनुष्य के सदृश एक व्यक्तिक सत्ता मानना एक भ्रान्त धारणा से इतर कुछ नहीं है।

: ८ .

क्या जगत मिथ्या है ?

कई शताब्दियों से भारत में जगत मिथ्या होने का प्रचार होता चला आता है और इस प्रचार का जो फल हुआ है, वह किसी से छिपा नहीं। जगत तो ज्यो का त्यो मौजूद है किन्तु इस सिद्धान्त के फलस्वरूप भारत तो मृतप्राय हो चला था।

किन्तु हम सम्यक विचार द्वारा स्थिर कर चुके हैं, कि जगत रज्जु में सर्प के समान भ्रान्ति मात्र होने के स्थान में आत्मा का स्वाभाविक प्रकाश है। अरूप, अशब्द, अगन्ध, अस,
 १ १ १

अस्पर्श आत्मा ही अपनी अव्यक्त प्रकृति को व्यक्त करता हुआ अपनी अनन्त विभूति, महिमा, सौंदर्य, शक्ति तथा ज्ञान का परम आश्चर्य तथा अत्यन्त रहस्यमय नित्य प्रकाश कर रहा है। अतः विश्वदर्शन साक्षात् आत्मदर्शन ही तो है। आत्मा अपने अपार भण्डारों का साक्षी तथा प्रकाशक हो रहा है, किसी व्यर्थ तथा आकस्मिक भ्रम का नहीं।

जिस प्रकार सूर्य का आलोक ही अपने बहुवर्ण विकिरणों से हमें कार्य का पता देता है, तथा जैसे बीज वृक्ष के रूप में प्रकट होकर अपने स्वरूप का पता देता है और ग्रन्थकार ग्रन्थ लिख कर अपने गुप्त भावों को बाहर करता है, इसी प्रकार जगत भी अपने अनन्त तथा चिरनवीन रूपों में अपने स्वरूप को प्रकट करता है। और जीव के पंचकोश भी आत्मा को तिरोहित करने के स्थान में आत्मविभूति तथा आत्मप्रकाश के ही साधन हैं। जगत असत् नहीं, प्रत्युत् सत् का प्रकाश है और इस प्रकाश को झुठलाने से बढ कर कान-सा झूठ तथा नास्तिक्य हो सकता है। यह विश्व आत्मदर्शन का अमूल्य दर्पण है।

जगत लगातार परिवर्तित हो रहा है, इसलिये नहीं कि यह असत् या मिथ्या है, अपितु, इसलिये कि किसी विशेष रूप में आत्मा का प्रकाश समा नहीं सकता। रागी को अपने आनन्द के प्रकाश के लिए लगातार स्वर बदलने पड़ते हैं और प्रवक्ता को भी अपने भाव प्रकट करने के लिये नये से नये तथा विभिन्न शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। अतः विश्व का निरन्तर परिवर्तन आत्मा की अनन्त महिमा का श्रोतक है। आत्मा (ब्रह्म) सत् है इसीलिये यह जगत जीवन ने स्पन्दित

हो रहा है, चित् है, इसीलिये प्रत्येक परमाणु मे ज्ञान का अथाह सागर उछल रहा है, आनन्द है, इसीलिये जगत अति सुन्दर है । अनन्त शक्ति है, इसीलिये ससार मे सभी कुछ गतिशील है, प्रेममय है, इसीलिये सब पदार्थ सबकी भलाई मे लग रहे है, अमृत है इसीलिये जगत क्षणिक होता हुआ भी कभी मरता या मिटता नहीं है ।

हाँ, आत्मा से अलग होकर यह जगत मिथ्या है, राग शरीर से, प्रतिबिम्ब बिम्ब से या छाया पदार्थ से विच्छिन्न हो कर भला कैसे रह सकते है ? जगत मिथ्या है आत्मा से विच्छिन्न होकर, सत्य है आत्म प्रकाश के रूप मे ।

यथार्थ आत्मज्ञान वैराग्य नहीं, अनुराग, उदासीनता नहीं, प्रभुत्व, समर्पण नहीं, सर्जन, सकोच नहीं, विस्तार, निराशा नहीं, आशा तथा दीनता हीनता नहीं स्वावलम्बन तथा आत्म-सम्मान के भाव जगाता हुआ भय, भ्रम का उन्मूलन करता है ।

किन्तु आत्मज्ञान जहाँ जगत के लिए आदर का भाव उद्रेक करता है, वहाँ यह भी बतलाता है कि समस्त जगत् आत्मा की अनन्त विभूति के सामने ऐसा ही नगण्य है जैसे कि सूर्य के समक्ष उसकी एक किरण । और मनुष्य जगत को मूल्य देता है, जगत मनुष्य को नहीं । जगत हमारे लिए है, हम जगत के लिए नहीं, यह हमारा दर्पण है, हम इसके यन्त्र नहीं हैं । हम इसके भिखारी नहीं, बल्कि इसे उत्तरोत्तर आनन्द तथा सौंदर्य प्रदान करने के लिये जीते है । यह तो आत्मप्रकाश के लिये कच्चा माल ही है ।

आत्मा में जगत् अनन्य रूप है, आत्मा ही इस प्रकार हो

कर भासता है, यह आत्मा के चमत्कार के सिवा कुछ नहीं है, आत्मतत्त्व ही सारे दृश्य जगत का सार है ।

आत्म-ज्ञान होते ही यह जगत हमारे सिर पर बोझ नहीं रहता, इसकी कठोरता तथा गुरुता दूर हो जाती है और तब यह सौरभ या अपने संकल्प के समान हलका प्रतीत होने लगता है, तब हम इसे प्रभावित करते हैं, स्वयं इससे प्रभावित नहीं होते ।

आत्मजागरण का आनन्द

अ हा ! अब मैं अपने आप में जाग उठा हूँ, अब तक मैं अपने को एक क्षुद्र तथा नाशवान शरीर माने हुये था । स्वयं सूर्य होकर अपने को एक कण, स्वयं भूमा हो कर अपने को अल्प, स्वयं अमृत होकर अपने को मर्त्य, स्वयं अनन्त शक्ति होता हुआ अपने को दीन, स्वयं 'प्रभवोत्तर्वरेव' होने पर भी अपने को हीन भिखारी मान रहा था, अब मैं अपने अपार ऐश्वर्य को जान कर पूर्ण काम हो गया हूँ ।

मैं तो सर्वाधिष्ठान, सर्व-सत्ता की सत्ता हूँ, मुझ अनन्त सागर में विश्व जगत एक बुदबुदा गा है, मैं ही तो विश्व प्राण हूँ । मेरी अटल इच्छा ही प्राकृतिक नियमों का त्तप धारण किये हुये है । मेरी अपराजेय शक्ति से ही नारा विश्व कम्पित

हो रहा है।

मैं ही तो सर्वभासक अनुभव ज्योति हूँ, आलोक तथा अन्धकार, ज्ञान तथा अज्ञान, भाव तथा अभाव, जीवन तथा मृत्यु मुझ से ही सिद्ध होते हैं, मुझ से और मुझ में ही असंख्य सूर्य चन्द्र उदय और अस्त होते हैं, नाना प्रकार की विद्याएं मेरी किरणों के समान हैं, मैं ही सब प्रमाणों का प्रमाण हूँ। मेरी अलुप्त ज्योति से ही सभी कुछ सिद्ध होता है, मैं स्वप्रकाश तथा स्वतः सिद्ध हूँ, अपने अव्यक्तिक रूप में मैं ही एकमात्र सम्राट हूँ, आकाश मेरा आसन, पृथ्वी मेरा फर्श, समुद्र मेरा भिस्ती, वायु मेरा पखा, कुली सूर्य चन्द्र मेरे, दिये और सृष्टि-नियम मेरी नियमावली हैं। यह जगत् इतना महान होकर भी न तो अपने को जानता है न किसी और को ही। मैं रूप में अत्यन्त क्षुद्र होकर भी स्वरूपतः अपने तथा जगत् को जानता समझता हुआ इसका पुनर्निर्माण करने के लिये जीता हूँ। यह जगत् मुझ से तथा मुझ में है, मैं इसमें नहीं हूँ। मैं हूँ किन्तु जगत् मेरा ही प्रकाश मात्र है, मेरे समक्ष में यह कभी हुआ ही नहीं।

मैं विश्वपति हूँ, सर्वशक्ति मेरी ही शक्ति है, मेरा कोई प्रभु नहीं है। मैं सर्व सौन्दर्य का आत्मा हूँ और जगत् में अपना सौन्दर्य ही देखता हूँ। पण्डित हिमालय जी मुझ से ही सजाये गये हैं, उन्हें सफेद टोपी मुझ से ही मिली है, आकाश की अनन्त भोली मैंने ही असंख्य मोतियों से भर रखी है।

मैं सब कुछ देखता सुनता हूँ, मुझे कोई देख सुन नहीं सकता, मैं सर्वद्रष्टा हूँ, मुझे कोई विषय रूप से जान सकता

ही नहीं, मैं सब में व्यापक हूँ, किन्तु किसी से व्याप्त नहीं हूँ। मेरा सब पर अधिकार है, किन्तु मैं किसी से अधिकृत नहीं हूँ। मैं ही विश्व जगत का केन्द्र हूँ, मैं ही पराकाष्ठा, परम-आनन्द हूँ।

मैं प्रेममय वह सूत्र हूँ जिसमें यह सभी कुछ पिरोया हुआ है। मुझ में सब एक है, भवका मिलन है, चक्षु-सूर्य, उदर-पृथ्वी, फुफ्फुस-वायु, देह तथा उसका प्रतिवेश मुझ में ही एक दूसरे में मिलते हैं। मैं ही गुरुत्वाकर्षण के रूप में असंख्य ब्रह्माण्डों को परस्पर बाँधे हुए हूँ।

मैं हूँ, इसीलिये तो मानव हृदय में ज्ञान, भलाई, सौन्दर्य, शक्ति, अमृत, उत्कर्ष, प्रगति, आनन्द के लिये अमिट धृष्टा पिपासा पाई जाती है। मैं हूँ, इसीलिये किसी को अविद्या, बन्धन, दुःख, दासता, व्याधि, अशान्ति, मृत्यु अभीष्ट नहीं है। मैं हूँ, इसीलिये समग्र विश्व तथा उसके प्रत्येक अंश में विनाश के लिये तडप पाई जाती है। मैं पूर्ण तथा अनन्त हूँ, इसीलिये तो जगत में निरन्तर परिवर्तन हो रहा है, किसी एक रूप, घटना या अवस्था में मेरी पूर्ण अभिव्यक्ति सम्भव ही नहीं है। विश्वव्यापी, वैनिश्च मेरे ही सौन्दर्य के चिर-नवीन प्रकाश के लिये है।

मैं निर्द्वन्द्व हूँ, किन्तु सभी द्वन्द्व मुझ समरस में उदय होकर विनाश तथा प्रगति के हेतु बनते हैं और उनका संघर्ष ही तो विनाश को जागी रखता है। मुझ में नवें द्वन्द्वों का नमन्यव हो जाता है। मुझ सर्व तथा समय में सब एक है।

मैं देश, काल, वस्तु में अतीत हूँ। मैं हूँ किन्तु कहीं, कभी

तथा कुछ नहीं हूँ। चाहे मैं अपनी सत्ता से इन्कार करूँ और चाहे इकरार, मैं ही तो इन्कार तथा इकरार को सिद्ध करता हूँ और मृत्यु, तथा अभाव भी मुझ से ही सिद्ध होते हैं।

मेरे लिए यहाँ और वहाँ, भूत तथा भविष्य एक हैं। मैं न यह हूँ न वह, न मैं हूँ न तू, न सत् हूँ न असत्, न सजीव हूँ न निर्जीव, न जड़ हूँ न चेतन, यह सब के सब मुझ अनन्त रूप के ही रूप हैं। मुझ से बढ़ कर कोई भी गुप्त या प्रकट नहीं है।

मेरा न कोई अन्तर है न बाहर, किन्तु मैं ही सब के अन्तर और बाहर हूँ। मैं अनन्य स्वरूप हूँ, सर्वत्र, सदा, सब में अपने को ही अनुभव करता हूँ। मैं ही एक तथा सर्व हूँ। मैं ही दिशा रहित हर तरफ, देशरहित सर्वत्र, काल रहित सदा, रूप रहित तथा सर्वरूप हूँ।

मैं वसन्त हूँ, जगत उद्यान है, मैं आनन्द हूँ, जगत हास्य है, मैं शक्ति हूँ तो यह गति, मैं प्राण हूँ तो यह शरीर, मैं कल्पना, यह उद्भावन, मैं चित्रकार, यह चित्र, मैं कवि, यह कविता, मैं रागी यह राग है। मैं हूँ और मुझ से और मुझ में यह सृष्टि क्रमशः उत्पन्न हो रही है।

• १० •

जगत मुझ में है, मैं जगत के अन्दर नहीं

दृष्टि चक्षु द्वारा देखती हुई भी स्वयं चक्षु से घिरी हुई नहीं होती। वह दृष्ट पदार्थों को अनुभव करती है, किन्तु उनमें से

किसी के भीतर बन्द नहीं होती, श्रवणेन्द्रिय भी न तो अपने गोलक (कान) में रुद्ध होती है और न किसी श्रुत पदार्थ या पदार्थों में बन्द हो सकती है। यही हाल समस्त इन्द्रियों का है। सारा जगत इन्द्रियो में है, इन्द्रिय अपने विषय जगत में नहीं है। हाँ इन्द्रियो के गोलक जगत में है जो इन्द्रिय द्वारा अनुभूत होते हैं। इन्द्रिय जगत को जानते हैं, जगत उन्हें नहीं जान सकता। अपने विषयों के भाव अभाव में इन्द्रिय तो ज्यों के त्यों ही रहते हैं।

मन इन्द्रियो से भी बड़ा है अर्थात् इन्द्रिय मन में हैं मन इन्द्रियो में नहीं है। इन्द्रिय एक दूसरे को नहीं जानते किन्तु मन इन्हें तथा इनकी क्रियाओं को जानता है। किसी पदार्थ या जगत के एक या समग्र होने का ज्ञान मन द्वारा हुआ करता है। इन्द्रिय तो एक-एक पहलू को ही अनुभव कर सकते हैं। यथा आँख केवल वृक्ष का रूप रंग ही देखती है, रसना केवल उसका रस ही चख सकती है। घ्राण को केवल इसके गन्ध का अनुभव ही होता है। इन विभिन्न अनुभूतियों को मिला कर एक वृक्ष का ज्ञान केवल मन द्वारा सम्भव है। मन ही हमें जगत की एकता तथा समग्रता का ज्ञान देता है। मन के बिना हम यह जान ही न पाते कि विश्व (एक) है। अतः विश्व जगत मन में है, मन जगत के अन्दर नहीं है। हाँ, मस्तिष्क जो अन्तःकरण का यन्त्र है, जगत में है। जगत एक देशगत सत्ता है, किन्तु मन अदेश सत्ता है। मन में देश है, देश में मन नहीं है।

इसी प्रकार अन्तःकरण को देखो। मन, चित्त, बुद्धि तथा

जीवन-ज्योति

अहंकार एक दूसरे को जानते ही नहीं, किन्तु यह सर्वसाक्षी आत्मा से जाने जाते हैं, आत्मा इनके भाव को भी जानता है और इनके अभाव को भी। यह परिवर्तनशील तथा परस्पर व्यभिचारी है किन्तु आत्मा में इन सबकी एकता है।

मैं अपने अन्तःकरण में व्यापक तथा इस से ऊपर हूँ और किसी से भी व्याप्त नहीं हूँ। ससार में अनेक जीव हैं, प्रत्येक जीव अपना व्यक्तिगत अन्तःकरण, इन्द्रिय तथा विश्वानुभूति रखता है। हर एक का देश काल अपना अपना है, किन्तु आत्मा (ब्रह्म) में सर्व जीवों का ऐक्य है, आत्मा ही अमृत सेतु है जिसके द्वारा इनका आपस में तथा जगत के साथ व्यवहार सम्भव होता है। आत्मा में सभी का मिलन और सबका सब के साथ सम्बन्ध है।

पंचम भाग

जीवन अर्थ

१. क्या जगत स्वप्न मात्र है ?
२. समान तथा विषेय
३. जीवन के दो रूप
४. मानव जीवन का प्रयोजन
५. अन्तरज्योति
६. जीवन में एक मौलिक द्वन्द
७. धर्म-बुद्धि का तात्त्विक रहस्य
८. परतन्त्र स्वतन्त्र
९. तीन बड़ी आशकाएँ
१०. जीवन लक्ष्य
११. ससार वृक्ष का अन्तिम फल
१२. पूर्ण से पूर्ण को लेकर भी
१३. अज्ञान तथा ज्ञान का प्रभेद
१४. अपरोक्षानुभूति का राजपथ

जीवन-अर्थ

प्रचलित मायावाद में जीवन-अर्थ के प्रश्न के लिए कोई स्थान ही नहीं है क्योंकि वह कहता है :—

जगत मिथ्या है, रस्सी में सर्पभ्रम की भ्रान्ति प्रतीत मात्र है, वस्तुतः कभी हुआ ही नहीं और जीवन भी एक अविद्या-जनित स्वप्न ही तो है। व्यक्तित्व कोई मूल्य नहीं रखता। होना तथा जीना भी भ्रान्ति मात्र है।

मायावाद लय का सन्देश देता है, विकास का नहीं, केवल शान्ति का ही उपदेश करता है, प्रगति का नहीं, सकोच तथा विच्छिन्नता सिखलाता है, सहचर्य नहीं, स्वातन्त्र्य पर बल देता है, दायित्व पर नहीं, विश्व की ओर से सुलाता है, प्रकृति पर विजय तथा इसके रूपान्तरीकरण की शिक्षा नहीं देता, जीवन समस्या की गाँठ को कतरना तो जानता है इसे खोलता नहीं।

किन्तु धोखे का धोखा जानने वाला स्वयं धोखा नहीं हो सकता। छाया या स्वप्न का ज्ञाता स्वयं छाया या स्वप्न नहीं होता। अभाव का साक्षी स्वयं तो भावरूप ही होता है। जीवन को व्यर्थ कहना ही सिद्ध करता है कि जीवन अवश्य ही कोई न कोई अर्थ रखता है और अपने रूप में कितना ही क्षुद्र क्यों

न हों, यह अवश्य ही अर्थपूर्ण है, अन्यथा हमें व्यर्थता का ख्याल ही न आ सकता।

यह जगत मिथ्या नहीं, आत्म विभूति है, सच्चिदानन्द आत्मा का परम रहस्यमय प्रकाश है। यदि आलोक एक भ्रम हो तो सूर्य भी एक भ्रम ही ठहरेगा। ब्रह्म सत् और जगत असत्, इससे बड़ा भ्रम और क्या होगा? यदि जगत स्वयं सत् नहीं तो सत् का प्रकाश अवश्य है, ब्रह्म चित है तो जगत उसका चमत्कार है। जगत का क्षणिक तथा परिवर्तनशील होना ब्रह्म की अनन्त पूर्णता का द्योतक है। जगत को मिथ्या मानना आत्महत्या की ओर ले जाता है।

जगत में जन्म ले कर इसे मिथ्या कहना ऐसी ही बात है जैसे कोई बच्चा अपनी माता से जन्म लेकर उसे झुठलाने लगे। श्रुति का उपदेश तो यह है कि “सर्वभूत आनन्द से उत्पन्न हो कर आनन्द के सहारे जीते हुए आनन्द की ओर ही लौटते हैं” हाँ, यदि कोई धोखा है तो यह है कि जगत को आत्मा से अलग या विविध पदार्थों या जीवों का समुदाय मात्र माना जाए।

आत्मा के होने से जगत भी है और आत्मा की अनन्त शक्ति से ही पल पल में बदल रहा है। आत्मा प्राणस्वरूप है, इसीलिए जीवन विकसित होता चला जा रहा है। आत्मा आनन्दघन है, इसीलिए फूल मुस्कुरा और पक्षी गा रहे हैं। हाँ, आत्मा से कट कर जगत की कोई सत्ता, जीवन या शोभा नहीं है।

प्रकृत आत्मज्ञान द्वैत भ्रम को मिटाता हुआ भेद में अभेद का दर्शन कराता और बतलाता है कि आत्मा से अलग यह

जगत कोई सत्ता ही नहीं रखता । द्रष्टा ही दृश्य रूप हो रहा है और तत्त्व ज्ञानी सर्वत्र सर्वदा अपने आप का ही अनुभव करता है ।

• १

क्या जगत स्वप्न मात्र है ?

हमारे देश में शताब्दियों से यह प्रचार हो रहा है कि जगत एक दीर्घकालीन स्वप्न ही है जबकि हमारे व्यक्तिक स्वप्न अल्पकालीन हुआ करते हैं ।

यदि यह बात ठीक हो, तब तो स्वप्न को समाप्त करके जागना ही अच्छा होगा । जीवन को सुधारने या सार्थक बनाने की आवश्यकता क्या ?

व्यक्तिक स्वप्न के विषय में तो यह कहा जा सकता है कि वह जाग्रत अवस्था के सस्कारों से उत्पन्न होता है, किन्तु जगत रूपी स्वप्न किन सस्कारों का फल होगा ? यदि कहो, यह जगत अविद्या से हो गया तो केवल अविद्या तो सस्कारों के बिना इसे उत्पन्न नहीं कर सकती और यदि कहो पिछले जन्मों के सस्कारों से, तो वह सस्कार कहाँ से आ गए ?

अतः जगत को स्वप्न मात्र कहना बड़ी भूल की बात है । हाँ, जगत को स्वप्नवत कहने में यह सच्चाई है कि जैसे स्वप्न अपने मन से ही उदय होता हुआ हमारे अपने गुप्त या प्रकट

भावों, विचारों तथा वासनाओं से ही उत्पन्न होता है, वैसे ही यह जाग्रत जगत भी हमारे अपने ही अव्यक्तिक अपने आप (आत्मा) तथा अपने ही अवचेतन या अचेतन मन से उत्पन्न हुआ है। द्रष्टा तथा दृश्य दो विभिन्न सत्ताएँ होने के स्थान में आत्मसत्ता के ही दो अवियोज्य पक्ष हैं। चेतना तथा शक्ति, मन तथा प्रकृति एक ही परमतत्त्व के दो रूप हैं। दृश्य में द्रष्टा अपने को ही अनुभव करता है। और इसीलिए वह दृश्य को जान और बदल सकता है। समस्त जगत आत्मविभूति के सिवा कुछ नहीं है। जगत को एक व्यर्थ भ्रम कहने से आत्मा भी व्यर्थ सिद्ध होता है।

और स्वप्न में देश, काल, कारण-कार्य कही बाहर से आने के स्थान में अपने मन से ही उत्पन्न होते हैं, इसी प्रकार यह अनादि, अनन्त, परम अद्भुत जगत भी निज आत्मा से ही उदय होने से आत्म प्रकाश से इतर कुछ नहीं है, अतएव हमारा काम जगत को भुलाने या भुलाने के स्थान में इस आत्म-प्रकाश को उत्तरोत्तर अच्छा और सुन्दर बनाने में है।

भला वृक्ष के बिना बीज तथा जगत के बिना आत्मा का स्वरूप ज्ञान ही कैसे सम्भव है ? और जगत से अलग आत्म-प्रकाश का अर्थ ही क्या है ?

“तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ।”

इदम् के रूप में ही तो आत्म-ज्योति प्रतिफलित हुआ करती है। भाष्य के बिना भासक का अर्थ ही क्या होगा ?

: २ .

समान तथा विशेष

हम देख चुके हैं कि आत्मा एक है, जीव अनेक है जो आत्मप्रकाश के विविध केन्द्र हैं और आत्मप्रकाश भी एक तथा अखण्ड है, वैचित्र्य तथा छन्द बाह्य है, भीतरी नहीं। स्वरूप में सभी एक है। परन्तु यह अविभाज्य आत्मप्रकाश, समान तथा विशेष, दो रूप धारण करता है।

जीवन्त शरीर में जीवन समान होता है, किन्तु वह विशेष अंग उपाग रखता है, इसी प्रकार वृक्ष में रस समान होता है, परन्तु उसमें विशेष पत्ते, फूल, फल लगते हैं। इसी प्रकार एक ही विश्वव्यापी जीवन अपने को समान तथा विशेष रूपों में व्यक्त कर रहा है। समस्त जगत इसका समान रूप है और सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी, सागर इसके विशेष रूप हैं। समग्र ही अपनी अभिव्यक्ति के लिए अनेक अंशों में प्रकट होता है, समान ही विशेष का रूप धारण कर लेता है। किन्तु जीवन तत्त्व का यह एक आश्चर्यजनक नियम है कि जीवन्त समग्र अपने प्रत्येक अंश में भी सम्पूर्णतः विद्यमान रहा करता है। और अंश भी स्वरूपतः समग्र ही होता है। जीवन-जगत में समष्टि व्यष्टि में तथा अखण्ड रूप में पाई जाती है और व्यष्टि समष्टि के बराबर, अपितु उससे भी बड़ी हो सकती है। एक व्यक्ति समस्त मानव जाति से आगे बढ़ सकता है। अंश केवल रूप में ही अंश होता है, स्वरूपतः कभी नहीं। अन्यथा निरन्तर तथा अनन्त प्रगति असम्भव होती। वस्तुतः असीम ससीम के भीतर ही विद्यमान

होता है, उससे बाहर या परे नहीं। समान तथा विशेष, समग्र तथा अंग एक दूसरे के सम्बन्ध में ही सत्ता या कोई अर्थ रख सकते हैं। शरीर से अलग अंगुल या वृक्ष से पृथक पत्र की सत्ता तथा अर्थ ही कहाँ होंगे? किसी भी वाक्य का अर्थ शब्दों के सम्बन्ध में ही पाया जाता है, इस प्रकार मानव-जीवन का अर्थ जानने के लिए हमें यह देखना होगा कि वह अपने समग्र विश्वजगत के साथ क्या सम्बन्ध रखता है।

: ३ .

जीवन के दो पक्ष

मानव जीवन भी दो पक्ष रखता है, (१) समान और (२) विशेष। समान पक्ष पर मनुष्य विश्व जगत के साथ एक ही नहीं, अपितु उसी प्रकार स्वयं जगत है जिस प्रकार शरीर का कोई अंग स्वयं समस्त शरीर या वृक्ष का एक पत्र स्वयं वृक्ष होता है। विश्व जगत ही “*पिण्डम् एकम् अखण्डितम्*” है। कोई भी वस्तु किसी दूसरी वस्तु तथा कोई भी घटना किसी घटना से पृथक या स्वतन्त्र नहीं है। मानव विशेष रूप में एक मनुष्य है, पशु या और कोई जन्तु नहीं, एक व्यक्ति है जो अन्य व्यक्तियों से भिन्न है। समान पक्ष पर वह बड़े से बड़ा है, विशेष पक्ष पर वह अत्यन्त क्षुद्र है। वास्तव में न वह किसी से बड़ा है न किसी से छोटा है, वह तो सर्व आप ही है।

मनुष्य की एक विशेषता यह है कि इसका प्रतिवेश सीमाहीन है जबकि और सभी प्राणी सीमाबद्ध प्रतिवेश रखते हैं। इसका कारण इसकी धुन्धली या उज्ज्वल सर्वात्मिक अनुभूति है और इसीलिए इसे एक आध्यात्मिक जन्तु माना जाता है और ठीक जिस प्रकार पके हुए फल के भीतर उसे जन्म देने वाले वृक्ष की समस्त शक्यता विद्यमान होती है, उसी प्रकार मनुष्य रूपी पिण्ड में सारे ब्रह्माण्ड की शक्यता मौजूद है। वस्तुतः मानव अपने रूप में तो एक इतरव्यावर्त्तिक अंश है, किन्तु अपने स्वरूप में वह विश्व ब्रह्माण्ड के तुल्य ही नहीं, अपितु इससे अनन्त गुना बड़ा है। मानव शरीर रूपी मन्दिर में स्वयं निर्गुण ब्रह्म ही विराजमान हो रहे हैं जबकि अन्य पदार्थों तथा जन्तुओं में केवल गुणों का प्रकाश हो रहा है। मानव सत्ता ही विश्व ब्रह्माण्ड में एक ऐसा दर्पण है जिसमें ब्रह्म का निरावरण तथा साक्षात् दर्शन किया जा सकता है। अपने आप से बाहर ब्रह्मोपलब्धि किसी भी देश, काल तथा वस्तु में सम्भव ही नहीं है। और जब कोई भक्त इष्टोपासना में निमग्न होता है, तब वास्तव में अपनी आँख से अपना प्रतिबिम्ब देख कर मुग्ध होता है। अपना आप तथा अपने आप के लिए ही सभी कुछ प्यारा है। किसी अन्य सत्ता के साथ प्रेम भावना-मात्र ही हुआ करती है।

अद्वैत आत्मसत्ता अपने समान तथा विशेष रूपों में यो अभिव्यक्त हो रही है —

समान	विशेष
अटल सृष्टि नियम	व्यक्तिक इच्छा
सूर्य	चक्षु
सृष्टि	सकल्प
विराट्	विश्व
हिरण्यगर्भ	तैजस
ईश्वर	प्राज्ञ

इन दोनों पक्षों का मिलन आत्मा में है जो इनसे ऊपर है। मानव स्वरूपतः देह, काल, वस्तु से ऊपर तथा समग्र, समान तथा असीम से भी परे है। मानव स्वरूपतः वह चिदाकाश है जिसके समक्ष अनन्त आकाश भी एक बिन्दु समान है और सारी विश्वलीला एक झलक मात्र, समस्त विद्या एक किरण के सदृश है। सारे जगत में मनुष्य ही तो एक ऐसा विचित्र जन्तु है, जो समकालीन भूमा तथा अल्प, शाश्वत तथा क्षणिक, चेतन तथा जड को जानता हुआ स्वयं उनसे ऊपर स्वमहिमा में स्थित है। अन्यथा कोई भी बाहरी अनुभव उसे अनन्त, असीम का ख्याल न दिला सकता। असीम, असीम दोनों ही आत्मा की अभिव्यक्ति है जो सर्वातीत तथा सर्वगत हैं।

: ४ .

मानव जीवन का प्रयोजन

आत्मा का स्वभाव अपने को द्रष्टा तथा दृश्य के रूप में व्यक्त करना है। आत्मा के गुण केवल अनन्त ही नहीं, अनि-

उसका प्रत्येक गुण अनन्त है ।

किन्तु प्रकाश सर्वथा द्वन्द, भेद तथा वैचित्र्य द्वारा ही हो सकता है, इस हेतु से आत्मा अनन्त गुणों के प्रकाश के लिए अपने से ही अनेक द्वन्द, भेद तथा सीमाएँ उत्पन्न कर लेता है । सृष्टि का यही परम निगूढ तथा अवश्य-स्वीकार्य रहस्य है कि अनन्त ज्ञान-जीवन-शक्ति-सौन्दर्य-प्रेममय आत्मा अपनी ही माया (शक्ति) से अविद्या, मृत्यु, दुर्बलता, कदर्यता तथा द्वेष पैदा करके उनके द्वारा अपना प्रकाश करता है । जगत आत्मा में कल्पित या अध्यस्त होने के स्थान में आत्मसत्ता से ही विकिरित तथा विस्तारित होता है । सृष्टि द्वन्दात्मक स्वभाव रखती है । और विरोधी गुणों का आविर्भाव अस्थायी और केवल आत्मप्रकाश के निमित्त ही होता है और धनात्मक गुणों का प्रकाश होने पर ऋणात्मक रहते ही नहीं । उजाला, अन्धकार के सम्बन्ध में ही अनुभूत हो सकता है, किन्तु उजाला होते ही अन्धकार का पता नहीं लगता मानो कभी हुआ ही न था ।

प्रत्येक वस्तु या प्राणी का अस्तित्व आत्मप्रकाश के लिये ही है । एतद् व्यतीत होने तथा जीने का और अर्थ या उद्देश्य ही नहीं है । किन्तु प्रत्येक सत्ता का प्रकाश उसके अपने पद तथा स्वभाव के अनुसार हुआ करता है ।

मानव सत्ता की विशेषता यह है कि इसके द्वारा जीवन अथवा शक्ति का ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक मूल्यों का प्रकाश भी होता है । मानव के अतिरिक्त किसी भी पदार्थ या जन्तु को मूल्यों (सत्य, शिव, सुन्दर) का पता ही नहीं है । मनुष्य न केवल इन मूल्यों को अनुभव ही कर सकता है, प्रत्युत इन

की अनन्त सृष्टि, तथा वृद्धि भी करने में सक्षम है। यह मूल्य ही तो मानव का यथार्थ लक्ष्य या इष्ट देव है। यदि ससार में अविद्या, असत्य, दुष्टता तथा कदर्यता का नितान्त अभाव होता तो विद्या, सत्य, सौजन्य तथा भद्रता का प्रकाश ही कैसे हो पाता? ऋणात्मक गुणों के विरुद्ध संग्राम द्वारा ही तो धनात्मक गुणों का प्रकाश तथा विकास होता है। मानव जीवन का अर्थ तथा उद्देश्य यही है कि वह आत्मज्ञान प्राप्त करता हुआ आध्यात्मिक या मानविक मूल्यों का अधिक से अधिक प्रकाश तथा वृद्धि करता हुआ आत्मानन्द का उपभोग तथा प्रसार करे। मानव जीवन आत्मलाभ तथा आत्मप्रकाश के लिये ही तो है। जीवन-अर्थ को स्पष्टतः समझने के लिये इन तीन तथ्यों का जानना आवश्यक है.—

(क) मानव अपने व्यक्तिक पक्ष पर सर्वथा सीमित अर्थात् मूढ़, अपवित्र, दुर्बल, मरणशील तथा दुःखी है। और उसका जीना भी बुद्बुदे के समान क्षणभंगुर है। यह उसका अभावात्मक पक्ष है।

(ख) वह अपने अव्यक्तिक पक्ष पर हर प्रकार से असीम है इसीलिये वह अपनी सीमाओं, त्रुटिओं, दोषों, अभावों को जान कर उन्हें दूर करने के लिए यत्नशील होता है। वह अपने भीतर अनन्त ज्ञान, बल, शुद्धता, सौन्दर्य, आनन्द रखता है। यह उसका भावात्मक पक्ष है।

(ग) वह स्वयं आत्मा (ब्रह्म, परमात्मा) होने से वही स्व-हृत्तः मसीम-असीम, भाव-अभाव और उच्च-नीच का आपेक्षक तथा मनकालीन ज्ञान रखता है। उसके ससीम तथा असीम

पक्ष यथाक्रम दीपक तथा चन्द्र के समान है और उसका स्वरूप सूर्य के समान है ।

: ५ :

अन्तर-ज्योति

साधारण मान्यता तो यही है कि मनुष्य अत्यन्त क्षुद्र तथा दुर्बल जन्तु ही नहीं, भूल चूक और बुराई का पुतला भी है, वह स्वभावतः भला नहीं । उसे अपने से बाहर ही जीवनालोक ढूँढना होगा । उसमें अपनी कोई शक्ति या क्षमता नहीं है ।

किन्तु आत्मज्ञान मानव की अनन्त महिमा दिखाता हुआ उसे जगाता है, सुलाता नहीं; उभारता है, निराश नहीं करता । वह बतलाता है कि मानव शरीर सर्वोत्कृष्ट देवमन्दिर है जिसमें स्वयं परमदेव दैदीप्यमान होकर समस्त विश्व को आलोकित कर रहे हैं । वह प्राणिमात्र का सरताज और प्रकृति का स्वामी, ज्ञाता, विचारक तथा समालोचक है । उसकी अन्तर्ज्योति से ही सभी गुच्छ ज्ञात तथा सिद्ध होता है और वह स्वयं सत्य का आविष्कार कर सकता है और वही तो ग्रन्थों तथा महात्माओं के बचनों को अर्थ देता हुआ उनका मूल्यांकन करता है । स्वयं सब का मापक होने से मापा नहीं जा सकता । यदि ऐसा न होता, तो सभी उपदेश और ग्रन्थ व्यर्थ होते । यदि आँख में दृक् शक्ति न हो, तो दीपक, सूर्य, चन्द्र की ज्योतियाँ भला किस काम की ? सर्व बाहरी ज्योतियों की ज्योति दृष्टि

है । इस प्रकार यदि अन्तःकरण में चेतना ही न हो, तो विश्वानुभूति कैसे और किसे हो पाएगी ? अतः आत्मज्योति ही ज्योतियो की ज्योति है, यह सभी की प्रकाशक है—यहाँ तक कि अन्धकार, अभाव तथा अचेतना की भी; इससे परे इसका प्रकाशक कोई नहीं है ।

आत्मज्ञान जीवन मुक्ति देता है—जीवन की मुक्ति, जीवन से मुक्ति नहीं । आत्मसम्मान तथा आत्मावलम्बन की शिक्षा देता है, बन्धन काटता है, दासता से छुड़ाता है, भिखारी के स्थान में दानी बनना सिखलाता है, यह 'करो' या 'न करो' का हुक्म न देता हुआ स्वयं देखना, परखना, सोचना सिखाता है । किसी से यह कहना कि तुम स्वयं सत्य को नहीं जान सकते और पठन पाठन तथा श्रवण द्वारा ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, ऐसे ही है, जैसे किसी की आंखें निकाल कर उसे चश्मा प्रदान करना ।

: ६ :

जीवन में एक मौलिक द्वन्द

प्रत्येक मानव जो अपने हृदय-ग्रंथ का पाठ कर सकता है अपने भीतर दो विरोधी तत्त्व पायेगा ।

(क) उसकी यह अमिट इच्छा कि वह अमर तथा आनन्दित रहे । उसे मिटना या दुःखी होना स्वीकृत नहीं है ।

(ख) उसका शरीर तथा चेतना क्षणिक तथा अस्थायी

हैं और मृत्यु तथा दुःख, अटल है।

जब तक इस द्वन्द का समाधान न हो पाए, भय तथा शोक से मुक्ति नहीं हो सकती।

गिणु तथा पशु दोनों में यह द्वन्द नहीं पाया जाता क्योंकि वह दोनों आत्मज्ञान तथा मृत्यु-ज्ञान नहीं रखते। जीते हुए भी वह अपने जीवन और मरण को नहीं जानते। वे भी दुःख पाते और मरते तो हैं, किन्तु दुःख तथा मृत्यु के विषय में कुछ सोच नहीं सकते, मानव मन में आत्मज्ञान की एक किरण पड़ते ही मृत्यु दिखाई देने लगती है। जीवन में अमरत्व और मृत्यु एक दूसरे का पता देते हैं। जिसे अमरत्व का अनुभव ही नहीं, वह मृत्यु से क्यों डरेगा? जो मृत्यु को नहीं जानता, उसके लिये अमृतत्व का अर्थ ही क्या होगा? अतः अमृत तथा मृत्यु, आनन्द तथा दुःख एक ही मुद्रा के दो पक्ष हैं और एक दूसरे के पूरक हैं।

आत्मज्ञान की ज्योति मृत्यु तथा दुःख को भी अमरत्व तथा आनन्द के अमूल्य दर्पण बना देती है। मृत्यु या दुःख की अनुभूति के बिना मानव मानव ही नहीं होता और मृत्यु तथा दुःख को अमृत तथा आनन्द का द्वार बना देना केवल मनुष्य के हिस्से में ही आया है। मृत्यु तथा दुःख शोक अल्प के लिये हैं, भूमा तथा असीम के लिये नहीं। आत्मज्ञान के उजियारे में अमृत तथा मृत्यु, आनन्द तथा दुःख में कोई विरोध ही नहीं रहता।

असीम तथा असीम भी एक दूसरे के ज्ञापक तथा सूचक हैं। आत्मानुभूति में इनकी एकता हो जाती है, तब मृत्यु में

ही अमृत और दुःख में ही आनन्द की प्राप्ति संभव होती है, मानसिक या ऐन्द्रिक स्तर पर कभी नहीं। और जब तक ससीम तथा असीम की पारस्परिक पूरकता दिखाई न दे, जीवन व्यर्थ तथा दुःखमय ही प्रतीत हुआ करता है। और जैसे प्रतिबम्ब का अर्थ प्रतिबिम्बित वस्तु में मिला करता है, वैसे ही जगत् का अर्थ भी आत्मा में पाया जाता है। यह जगत् आत्मा का विरोध होने के स्थान में आत्मा का द्योतक है, आवरण नहीं।

केवल आत्मज्ञान होने पर ही जीवन प्रहेलिका को दूखा जा सकता है और तब सब कुछ सार्थक भासने लगता है। हृदय ग्रंथि खुल जाती है, सशय छिन्न हो जाते हैं और समस्त द्वन्द्व एकता का रूप धारण कर लेते हैं।

: ७ :

‘धर्म-बुद्धि का तात्त्विक रहस्य

धर्म-बुद्धि के विषय में विविध मत पाये जाते हैं। कई तो इसे ‘भगवत् आज्ञा’ या ‘भगवान् का सूक्ष्म तथा नीरव आदेश’ कहते हैं। और कई इसे ‘जीवन-पौन कम्पास’ का नाम देते हैं। कई विचारकों ने इसे शिक्षा तथा संगति का फल समझा है और कई जड़वादियों ने इसे ॐ अविद्या + ॐ अम + ॐ भय सिद्ध करने का यत्न किया है।

आत्मज्ञान इस भेद को ऐसा खोल देता है कि फिर इस में सदेह की कोई गुंजायश ही नहीं रह जाती । और वह इस प्रकार कि अज्ञानी पुरुष अपने को अपने विशेष व्यक्ति में सीमित मानता हुआ शेष समस्त जगत को एक भिन्न सत्ता निश्चित करता है और अपने विशेष व्यक्ति को सर्वहित का साधन बनाने के स्थान में अन्य सबको अपने व्यक्तिक हित का साधन बनाना चाहता है । यही स्वार्थपर तथा पापमय जीवन है ।

परन्तु यदि अभ्यासवश मन पथरा न चुका हो तो मनुष्य अज्ञानावस्था में भी अपनी सत्ता के असीम पक्ष को कभी न कभी और कुछ न कुछ अनुभव करता हुआ जब वह दूसरो का अहित करता है, तब अपने भीतर से ही अपने लिये तिरस्कार तथा भर्त्सना अनुभव करता है । वास्तव में यह फटकार अपनी सत्ता के असीम तथा विश्वव्यापी पक्ष की ओर से होती है ।

जब कोई व्यक्ति अपने हाथ से अपने शरीर को चुटकी भरता है, तब उस हाथ को भी तज्जनित पीडा में भाग लेना ही पडता है, इसी प्रकार अपनी सत्ता के असीम पक्ष का विचार, भाव, अथवा कर्म द्वारा विरोध करने पर मनुष्य आप ही अस्वस्थ हो जाता है । इसके विपरीत सर्वहित करने से आत्म-प्रसाद प्राप्त होता है ।

आसुरिक तथा दैवी जीवन में यही भेद है, कि स्वार्थपर राजस पुरुष अपने आप में अप्रसन्न होने के कारण आनन्द को अपने से बाहर ढूँढ करता है जब कि स्वस्थ मानव अपने आप में ही आनन्द की अक्षुण्ण निधि पाता हुआ इसे चारो ओर

लुटाया करता है। वह अपनी व्यक्तिक इच्छा को जागतिक इच्छा के आगे अर्पण करके जीवन-मुक्ति का आस्वाद करता है।

अतः धर्म-बुद्धि कोई काल्पनिक वस्तु नहीं। यह एक प्रकार की आत्मानुभूति ही है। और इसकी वास्तविकता ऐसी ही सुनिश्चित है जैसे अंगुल के लिये समस्त शरीर तथा चक्षु के लिए सूर्य की। धर्म-बुद्धि हमें किसी अन्य सत्ता की दासता सिखलाने के स्थान में स्वराज्य प्रदान करती है।

: ८ :

परतन्त्र या स्वतन्त्र ?

कौन-सा मस्तिष्क होगा, जिसमें मानव इच्छा के परतन्त्र या स्वतन्त्र होने के विषय में कभी प्रश्न ही न उठा हो ? यह प्रश्न चिर पुरातन तथा नित नवीन है। दार्शनिक लोगों ने इस विषय पर अनेक विचार प्रकट किये हैं किन्तु वे कोई पूर्णतः सन्तोषजनक समाधान नहीं कर पाये।

यह पुरातन तम प्रश्न प्रत्येक हृदय में इसलिये उठा करता है कि एक पक्ष पर तो मानव देवता है कि ससार में सर्वत्र कारण-कार्य का अटल नियम विद्यमान है। कोई भी पदार्थ या घटना इससे अव्याहित नहीं। मानव जो भी कार्य करता है, उसका भी कोई न कोई कारण अवश्य होता है, चाहे वह

कारण उसके अपने मन में हो और चाहे उसके प्रतिवेश में । तद्व्यतीत स्वयं मानव सघात भी तो माता-पिता की शारीरिक या मानसिक वृत्तियों के सन्तान में आवर्त्तन तथा प्रतिवेश के प्रभावों का फल होता है । ऐसा प्रतीत होता है कि यदि इन दोनों कारणों का सम्पूर्ण ज्ञान हो तो सूर्य-चन्द्र ग्रहण के समान मनुष्य के भावी आचार विचार को अभ्रान्त रूप से बतलाया जा सकेगा ।

दूसरे पक्ष पर देखो, तो मनुष्य अपने को स्वतन्त्र अनुभव करता है और इसीलिये उसे अपने आचरण के लिये दायी माना जाता है और भलाई करने पर आत्मप्रसाद और बुराई करने पर अपने भीतर से फटकार पाता है । जिज्ञासु पहले देख चुका है कि देश, काल तथा कारणत्व का अनुभव बाहर से होने के स्थान में हमारे अपने मन से ही उदय हुआ करता है और मन किसी ऐसी वस्तु या घटना की कल्पना कर ही नहीं सकता जो किसी देश या काल में न हो या अकारण हो और जब हमारा मन जीवन तथा आत्मा सबन्धी विचार करने लगता है, तो वह अभ्यासवश इन्हे भी देश, काल तथा कारणत्व के भीतर सोचे बिना रह नहीं सकता और इसी कारण से वह कहीं स्वातन्त्र्य का निशान नहीं पाता ।

किन्तु हम स्पष्टतः देख चुके हैं कि आत्मा देश, काल, कारणातीत है । आत्मा से मन, बुद्धि, इन्द्रिय, विषय जगत सिद्ध तथा प्रमाणित होते हैं, आत्म स्वतः सिद्ध तथा स्वयं ज्योति है । शिव (आत्मा) स्वेच्छा (निज शक्ति) से अपने आधार पर ही देश-काल-वस्तुमय जगत का सज्जन करता है,

अपने स्वभाव से, किसी वासना से नहीं और सृष्टि का नियम-वद्ध सर्जन होने पर भी आत्मा स्वयं नित्य मुक्त है और इस-लिए मनुष्य भी जो आत्मज्ञान विशिष्ट जन्तु है अपने को स्वतन्त्र ही अनुभव नहीं करता, बल्कि अपना भाग्य-निर्माता हो सकता है। वह अपने सघात में तो सम्पूर्णतः बद्ध है, किन्तु अपने स्वरूप में पूर्णतः स्वतन्त्र है।

आत्मा है, किन्तु जगत प्रतीत होता है, इसी प्रकार मानव स्वतन्त्र है, किन्तु बद्ध प्रतीत होता है और एक रहस्यमय तत्त्व यह है कि जिस प्रकार आत्मज्ञान दृश्य प्रतीति की अपेक्षा से ही उदय होता है, इसी प्रकार बन्धन की प्रतीति के बिना मुक्त होने की अनुभूति भी असम्भव ही है। जड़ भी चेतन का ही रूप तथा उसका लखायक है आवरक नहीं।

: ६ :

तीन बड़ी आशंकाएँ

ऊपर उठना हमें उल्लास देता है किन्तु इसके साथ गिरने की आशंका भी बनी रहती है और जितनी ऊँचाई हो उतनी ही आशंका हुआ करती है।

आत्मज्ञान तो हमें ऊँचाई से भी ऊँचा उठाता है क्योंकि आत्मा देश को गम नहीं है। और यह आध्यात्मिक उन्नता केवल मनुष्य को ही प्राप्त हो सकती है और आत्मपद पर उठने तथा स्थित हुए बिना निरतिशय आनन्द मिल ही नहीं

सकता किन्तु इस अदेश-अकाल उच्चता पर से गिरने का भी बड़ा खतरा है और जैसे देशगत ऊचाई सिर को चक्कर देती है वैसे कई लोग वेदान्त तत्त्व का अलौकिक ज्ञान पाकर व्यवस्थाच्युत तथा भ्रष्ट हो जाते हैं । इसीलिए वेदान्त के सम्बन्ध में अधिकारभेद पर बहुत बल दिया गया है ।

किन्तु आत्मज्ञान कभी पतन का हेतु नहीं होता । यदि दोष है तो वह वेदान्त की परम्परागत शिक्षा प्रणाली में है ।

ज्ञानमार्ग के पथिक को इन तीन बड़ी आशकाओं से सावधान रहना चाहिए —

(१) आत्मज्ञान के श्रवण मात्र से जिज्ञासु यह सोचने लगता है कि वह हर प्रकार से पूर्ण तथा अलेप है, सबका साक्षी सबसे न्यारा है, उसे कोई भी दृश्य छू तक नहीं सकता । उन्नति या सुधार व्यर्थ शब्द है क्योंकि उसमें कोई त्रुटि नहीं है । उसे अपने विकास के लिए चेष्टा की दरकार नहीं है और वह जो कुछ पाना चाहता था पा चुका है ।

किन्तु आत्मज्ञान तथा जीवन एक ही वस्तु नहीं है । जीवन तो आत्मज्ञान के पश्चात् आत्मप्रकाश में है । और आत्मा का प्रकाश देश, काल, वस्तु के बिना हो नहीं सकता । जब कोई ग्रन्थकार अपने अनुभव का या कोई सगीतकार अपने भीतरी आनन्द तथा सौन्दर्य का प्रकाश करना चाहता है तो वह देश, काल तथा वस्तु द्वारा ही ऐसा कर पाता है । और देश-काल-वस्तु मय जगत भी तो आत्मा का व्यापक तथा शाश्वत प्रकाश ही तो है । इसी प्रकार बीज भी अपने स्वरूप का प्रकाश वृक्ष द्वारा ही कर सकता है । जीवन का

सार आनन्द है किन्तु आत्मानन्द का प्रकाश स्वस्थ रहने ही में नहीं है, अपितु आत्मा के नित नए से नए प्रकाश में है। रागी को अपनी संगीत कला का आनन्द गान करने से ही उपलब्ध हो सकता है। आत्मतत्त्व देश, काल तथा परिवर्तनातीत है किन्तु जीवन तो अपने प्रत्येक स्तर पर देश काल में नित्य-नवीकरण द्वारा ही जिया तथा सफल किया जा सकता है। आत्मा स्वयं स्थितिशील है किन्तु अपने प्रकाश में अनन्त प्रगतिशील भी है। आत्मा को जान कर उसीमें स्थित व लय हो जाने में जीवन ही कहाँ है ? सर्व क्लेशों की निवृत्ति में जीवन मुक्ति नहीं किन्तु आत्मा की अनन्त विभूति को देश काल में व्यक्त करने में है।

(२) दूसरी बड़ी आशंका यह है कि जिज्ञासु आत्मज्ञान की झलक पाते ही कहने लगता है, "मैं त्रिगुणातीत हूँ, सृष्टि-नियम मेरे संघात पर ही शासन कर सकते हैं किन्तु मुझे स्पर्श नहीं कर सकते। इनका सम्बन्ध प्रकृति से है, पुरुष से कभी नहीं। मुझे नियम ज्ञान तथा इनके पालन की कोई आवश्यकता नहीं। मैं तो नित्य मुक्त हूँ।"

किन्तु यह धारणा बतलाती है कि अब भी अधूरा आत्म-ज्ञान हुआ है, पूरा तथा सम्यक नहीं। समस्त जगत आत्मा का स्वाभाविक प्रकाश है और सृष्टि नियम भी आत्मा की स्वेच्छा प्रकट करते हैं। आत्मा की भान्ति यह नियम भी सत्, सनातन हैं और इनके अनुसरण में ही जीवन का विकास और इनके उलंघन में जीवन का ह्तास है। बना कोई मंगीतकार संगीतके नियमों की अवहेलना करता हुआ गा सकता है ? अथवा कोई

लेखक व्याकरण के नियमों के निरादर द्वारा सफलता लाभ कर सकता है ? कभी नहीं । शारीरिक जीवन के नियमों का उलघन करके स्वास्थ्य रक्षा कैसे सम्भव हो सकती है ? और अस्वस्थ शरीर में कैसे आत्मानन्द का प्रकाश हो सकता है ? जो लोग नियम पालन के महत्व को नहीं जानते, वही जीवन के दुःखों तथा क्लेशों से मुक्त होने के लिए नाना प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन करते हैं किन्तु ऐसा करना जीवन से पलायन है, इसका साफल्य नहीं, विलुप्ति है, मुक्ति नहीं ।

(३) तीसरी आशका यह है कि जिज्ञासु यह श्रवण करके कि यह सब ब्रह्म है, निश्चय करने लगता है कि जो कुछ भी है या हो रहा है, ठीक है, भला है, इससे अच्छा हो ही नहीं सकता । अतः अपने में या प्रतिवेश में सुधार की चेष्टा सर्वथा व्यर्थ है, साधु और चोर में कोई भेद नहीं, सब समान है । पुनर्निर्माण की योजनाएँ निष्फल हैं । सर्वत्र, सर्वदा ब्रह्म दर्शन करते रहना ही एकमात्र मानविक कर्तव्य है ।

किन्तु ऐसा अभेद दर्शन सम्यक दर्शन नहीं । भेद में अभेद तथा अभेद में भेद देखना ही सम्यकावेक्षण है । जो स्वरो के भेद के साथ साथ राग और ताल की समानता को अनुभव नहीं करता, वह संगीत को क्या जानेगा ? जो वर्णभेद को नहीं देखता, उसकी दृष्टि ठीक नहीं है । इस प्रकार दृश्य जगत में गुण-भेद न देखना एक प्रकार की अन्धता ही तो है । सम्यक-दर्शी पुरुष समकालीन भेद और अभेद, नानात्व तथा एकत्व, परिवर्तन तथा समरसता को देखा करता है । वह तमस् पर रजस् तथा रजस् पर सत्त्व का आधिपत्य स्थापन करना चाहता

है। वह जानता है कि अपराप्रकृति तो कच्चा माल है जिसके प्रयोग द्वारा इस संसार को पराप्रकृति के अनन्त मूल्यों से मूल्यवान बनाया है। हमें इसी लोक में स्वर्ग का निर्माण करके यही परमानन्द पाना है।

सम्यक् ज्ञानी पुरुष संसार में अविद्या, दुष्टता, दारिद्र्य, अत्याचार, अन्याय, दासता, कदर्यता, रोग, शोक, अव्यवस्था, भ्रम देख इन्हें दूर करने के लिये कटिबद्ध होता है। पूर्ण यथार्थ आत्मज्ञान हमें सुलाने के स्थान में जगाकर दायित्व सिखाता है।

परमार्थ को सत् और व्यवहार को असत् कहने वाले स्वयं भूटे होते हैं। तत्त्व-ज्ञान यह सिखलाता है कि आत्मा (ब्रह्म) सत्य है और जगत ब्रह्म (सत्य) का अत्यन्त प्रशसनीय प्रकाश है और मानव जीवन का अर्थ यह है कि मनुष्य अपराप्रकृति पर विज्ञान द्वारा आधिपत्य लाभ करके इसे पराप्रकृति के मूल्यवान से उत्तरोत्तर धनी बनाता चला जाय। अन्यथा मानव जीवन कोई अर्थ ही नहीं रखता।

: १० :

जीवन-लक्ष्य

प्रायः यह समझा जाता है कि जीवन का लक्ष्य किसी और तेज काल में है और उम्र पर पहुँच कर ही जीवन सफल होगा, यहाँ और अब नहीं।

प्रगतिवादी भी यही कहते हैं कि मनुष्य क्रमशः अज्ञान से ज्ञान, निर्बलता से बल, बुराई से भलाई, दासता से स्वातन्त्र्य, अपूर्णता से पूर्णता की ओर बढ़ा जा रहा है ।

किन्तु विचारणीय बात तो यह है कि क्या अपूर्ण किसी भी प्रगति वेग से कभी पूर्ण भी हो सकता है ? कोई भी ससीम नहीं हो सकता । इसलिये भविष्य में पूर्णता प्राप्त करने की आशा एक दुराशा मात्र ही है ।

परन्तु मानव हृदय सर्वांगीण पूर्णता के लिये व्याकुल हो रहा है । उसे केवल पूर्णता लाभ में शान्ति प्राप्त हो सकती है, इससे प्रथम उसे चैन ही नहीं आता ।

असली बात यह है कि जीवन का नियम विकास या पूर्णता है और इसकी दिशा पूर्णता की ओर है । किन्तु किसी काल में भी पूर्णता को पाया नहीं जा सकता । दूसरे शब्दों में काल के भीतर जीवन के आदि-अन्त का पता नहीं लग सकता ।

इस पर प्रश्न उठता है कि क्या पूर्णता एक छलावा ही है ? और यह व्यापक तथा अमिट भ्रम कहाँ से उपन्न हो गया ?

मनुष्य पूर्णता चाहता है किन्तु वह किसी भी प्रगति-वेग से प्राप्त होने की नहीं । और पूर्णता की अनधिगम्यता का ज्ञान भी मानव को सन्तुष्ट नहीं कर सकता ।

परन्तु आत्मज्ञान ही इस जटिल समस्या का समाधान कर सकता है क्योंकि वह बतलाता है कि आत्मा स्वयं पूर्ण है

और आत्मज्ञ पुरुष को देश काल में पूर्णता की चाहना ही नहीं हुआ करती। देश काल आत्मा के अन्तरहित प्रकाश के लिये हैं और यह प्रकाश कही और कभी खत्म होने वाला नहीं। पूर्णता हमारे अपने स्वभाव में तथा देश या काल के प्रत्येक बिन्दु पर विद्यमान है। कोई भी शारीरिक या मानसिक दीड़ इस तक पहुँचा नहीं सकेगी। किसी देश काल में पूर्णता लाभ की आशा ऐसी ही व्यर्थ है जैसे कि अपने को अपनी छाया में पाने की दुराशा। यह तो प्राप्त की प्राप्ति है जो अपने में जागने पर प्रतिक्षण तथा निरन्तर हुआ करती है।

अतः पूर्णता का लाभ अभी और यही संभव है, और कही और कभी नहीं। कालान्तर तथा जन्मान्तर में पूर्णता-लाभ की आशा एक व्यर्थ भ्रम है। यथार्थ आत्मज्ञान हो, तो यही और अभी पूर्णता है, मुक्ति है, स्वर्ग है, परमगति है। और यदि अभी नहीं तो कभी नहीं, यहाँ नहीं तो कही भी नहीं है।

जीने का आनन्द तो सदा पूर्णता की ओर बढ़ जाने में है। ठहर जाना मृत्यु है। किन्तु जीने का परम तथा निरतिशय आनन्द आत्मलाभ में ही है। पूर्णता वर्तमान में है और प्रगति की दीड़ भविष्य की ओर है। जीवन के स्वरूप में नित्य स्थिति और इसके रूप में निरन्तर गति है। यही जीवन की परम रहस्यमय लीला है। केवल पूर्णता की ओर दीड़ पूर्णता में दूर ही दूर ले जाती है और केवल अपने आप में स्थिति भी वास्तविक जीना खत्म कर देती है। सम्यक जीवन में निरन्तर प्रगति तथा नित्य स्थिति साथ साथ रहते हैं।

: ११ :

संसार वृक्ष का अन्तिम फल

वह बीज ही क्या होगा जो वृक्ष के रूप में अपने स्वरूप को व्यक्त न कर पाए ? और वह वृक्ष ही क्या जो अपने विकास के अन्त पर उसी बीज को साक्षात् प्रकट न करे जिस से उसका जन्म हुआ है ? जीवन का रहस्य न तो केवल स्वरूप में मिलता है और न केवल रूप में ही पाया जाता है । कोई भी सत्ता अपने रूप में ही जिया करती है ।

आत्मा बीज है और जगत वृक्ष । यह जगत आत्मा से विनिर्गत हुआ है, आत्मा में कल्पित या अध्यस्त नहीं है । और व्यक्तित्व इस वृक्ष का अन्तिम फल है, जो विश्व जगत का अन्तिम फल है, जो विश्व जगत का निचोड़, विकास क्रिया की चोटी, सभी का मूल्यप्रदाता, स्वयं अमूल्य तथा अप्रमेय, नर में नारायण, अश में समग्र, इस सुप्त सृष्टि में एकमात्र जाग्रत सत्ता, समकालीन सृष्ट तथा सृष्टा, और पृथक् भविष्य के लिये दायी है ।

रूप दृष्टि से मनुष्य जगत के सामने तुच्छ है किन्तु स्वरूप दृष्टि से वह जगत से कही बड़ा है क्योंकि वह जगत का द्रष्टा, आलोचक है । जगत न अपने को जानता है और न किसी और को ही ।

और व्यक्तित्व में ही जो केवल मानव ही लाभ कर सका है, आत्मा (ब्रह्म) को जो अभिव्यक्ति सभव है वह किसी इतर प्राणी में नहीं । मनुष्य ही तो जान और कह सकता है कि मैं

हैं और मूल्यों (सत्य, मंगल, सौन्दर्य) को जान कर उनकी वृद्धि तथा रचना करने को सक्षम हैं ।

सम्यक आत्मज्ञान संसार को अफीम नहीं खिलाता और न ब्रह्म में लय होना सिखलाता है । इसकी शिक्षा तो यह है कि उठो और जागो, न कि 'लेटो और सो रहो ।' यह मस्ती या दायित्वहीनता की ओर नहीं ले जाता ।

किन्तु आज वेदान्त के नाम पर यह शिक्षा दी जा रही है कि व्यक्तित्व एक अविद्या जनित भ्रम है । इसे मिटाना ही पुरुषार्थ है । विकृत वेदान्त जानता ही नहीं कि पार्थिव जीवन का परम उद्देश्य व्यक्तित्व की पूर्णता है । व्यक्तित्व का आविर्भाव ही तो इस पृथ्वी पर करोड़ों वर्षों के जीवन सग्राम को सार्यक बनाता है । आत्मज्ञान आत्मविकास का साधन होने के लिये है । हमें जीवन से ही मुक्त करने के लिये नहीं ।

हम इस जगत में कहीं से भेजे नहीं गये, न ही हमें मरण-पञ्चात् किसी और लोक या योनि में भेजा जायगा । हम इस जगत से जन्मे हैं या जगत ही हमारे रूप में जाग उठा है । हमने यहाँ जगत से भागने या इसे भुलाने के लिये जन्म नहीं लिया । हमारा जीवन-कर्तव्य जगत को समझ कर इसे भद्र से भद्रतर रूप देना है । और जब तक जगत का तात्त्विक ज्ञान प्राप्त न हो, यथार्थ स्वरूप-ज्ञान की संभावना ही नहीं है ।

आत्मज्ञान का फल इस जगत में आत्म-प्रकाश होना चाहिये । व्यक्तित्व ही इस प्रकाश का अभूतपूर्व मन्त्र है । व्यक्तित्व के बिना न तो हम जगत् को जान पहचान सकते हैं और न आत्मा (ब्रह्म) को ही । जिस व्यक्तित्व द्वारा आत्मज्ञान संभव

होता है, उसे ही एक मिथ्या भ्रम बतलाने से बड़ा भ्रम और क्या हो सकता है ?

हमे पचकोष मिले हैं, आत्मा को ढाकने के लिये नहीं प्रत्युत आत्मा की अनन्त विभूति के अनुभव करने तथा आत्म प्रकाश के लिये मिले है ।

हमारा जन्म इसलिये हुआ है कि हमारे ज्ञान-भाव-कर्म द्वारा आत्मा की पराप्रकृति का नित नया तथा बढ़िया प्रकाश हो । यह जगत् ही साक्षात् 'सत्यम् शिवम् सुन्दरम्' की प्रत्यक्ष मूर्ति बन जाये । यथार्थ शिक्षा हमें जीवन से मुक्त होने के स्थान में 'जीवन की मुक्ति' सिखलाती है और विराग के स्थान में अनुराग, लय के बजाय विकास, मत्तता की जगह अवगति पर बल देती है ।

सारे जगत् में व्यक्तित्व से बढ़ कर महत्वपूर्ण कोई वस्तु नहीं है । व्यक्तित्व ही नर में नारायण का साक्षात् दर्शन करता और कराता है । व्यक्तित्व लोप से बढ़ कर कोई आत्महत्या नहीं है । आत्मज्ञान के प्रचार की सफलता इस बात में है कि उत्तरोत्तर तथा उत्तम से उत्तम व्यक्तियों का जन्म होता चला जाय और यही दुर्गन्ध पूर्ण ससार मानव पुष्पो द्वारा खिल-खिला तथा महक उठे ।

. १२ :

पूर्ण से पूर्ण को लेकर भी

थोड़े लोग ही जानते होंगे कि साधारण तथा आध्यात्मिक तर्क शास्त्रों में बड़ा प्रभेद है । जबकि साधारण तर्क शास्त्र के

अनुसार अंश कभी अपने समग्र के बराबर नहीं हो सकता, अपने समग्र से बड़ा होने की तो बात ही दूर रही। किन्तु भौतिक जगत् से ऊपर उठ कर जीवन जगत में आख खुलते ही दिखाई देता है कि जीवन के स्तर पर अंश अपने समग्र के बराबर ही नहीं, प्रत्युत् उस से बड़ा भी हो सकता है।

किसी वृक्ष को ही देखो। कच्चा फल वृक्ष के आश्रय तथा उसका क्षुद्र अंश होता है। किन्तु फल के पकते ही उसके भीतर का प्रत्येक बीज अपने स्वरूप (शक्यता) में न केवल अपने जन्मदाता वृक्ष के बराबर ही प्रत्युत् उससे भी बड़ा हो सकता है। और आध्यात्मिक जगत् में जागने पर यह भेद खुल जाता है कि मनुष्य जो अत्यन्त क्षुद्र प्रतीत होता है, अपने स्वरूप (शक्यता) में न केवल दृश्य जगत से ऊपर तथा बड़ा है, प्रत्युत् स्वयं वही बीज है जिससे जगत रूपी वृक्ष की उत्पत्ति हुई है।

यही जीवन का सर्वोत्कृष्ट तथा परम रहस्य है। और ऋषियों ने इस गुह्यात् गुह्यतर रहस्य का और मनुष्य को जगाने के निमित्त 'तत्त्वमसि' का उपदेश दिया है कि जीव स्वरूपतः जिव ही है। वह केवल रूप में ही परिमित तथा ससीम भासता है, स्वसत्ता (आत्मा) में वह स्वयं 'सत्यं ज्ञानमनन्तम् ब्रह्म' है। नारायण ही नर के रूप में साक्षात् प्रकट होता है। प्रत्येक मानव ब्रह्म का अवतार है। इसीलिये तो वह आत्म जिज्ञासा को ही ब्रह्म जिज्ञासा का नाम देते हैं क्योंकि 'अयमात्मा ब्रह्म' ही परम् सत्य है।

और जैसे वृक्ष से बीज उत्पन्न होने पर भी वृक्ष की पूर्णता

मे फर्क नहीं आता, वैसे मानव रूप में ब्रह्म के अभिव्यक्त होने पर भी ब्रह्म की पूर्णता में कोई अन्तर न आने से पूर्ण से पूर्ण को लेकर भी शेष पूर्ण ही रहता है ।

भौतिक तथा आध्यात्मिक तत्वों में मौलिक भेद यही है कि जहाँ भौतिक पदार्थ बटने से घट जाते हैं वहाँ आध्यात्म-तत्व बाँटने से घटने के स्थान में बढ़ते हैं । विद्या, प्रेम, आनन्द, सौन्दर्य बाँटने से उल्टे बढ़ जाते हैं और जो इस परम रहस्य को नहीं जानते, वह जीव ब्रह्मैक्य को अनुभव करने में असमर्थ ही रहते हैं । आस्तिक लोग तो इतना ही जानते तथा मानते हैं कि ईश्वर है, जिसे वह प्रमाणों द्वारा सिद्ध किया करते हैं । किन्तु तत्त्वदर्शी 'अहं ब्रह्मास्मि' की घोषणा करते हैं ।

आत्मा में जाग्रत व्यक्ति निर्भय होकर कहता और जानता है कि .—

जगत् मेरी ही विभूति तथा मेरा ही चमत्कार है । इसका अस्तित्व मुझ से इसी प्रकार अलग नहीं जिस प्रकार बिम्ब से प्रतिबिम्ब का । प्रत्येक पदार्थ या घटना में मेरा होना विद्यमान है । मेरी आत्मज्योति से ही यह सब कुछ चमकता है, प्रत्येक शक्ति मेरी अपनी ही शक्ति है । सौन्दर्य में मेरा ही आकर्षण है । आकाश में मेरा ही वास, काल प्रवाह में मेरी ही चाल है । मैं ही अंश तथा समग्र, एक तथा अनेक रूप हूँ । सारा ब्रह्माण्ड मेरा अपना पिरण्ड है । मैं कुछ नहीं तथा सभी कुछ हूँ । प्राकृतिक नियम मेरी इच्छा के रूप है । मेरे जीवन से सब जीते हैं और मेरा आनन्द जीवन को मिठास देता है । मैं एक, अद्वैत, सर्व हूँ, सब कुछ मुझ में, मुझ से और मेरा है । सब अपने हैं, कोई बेगाना नहीं है ।

किन्तु क्या इस अपरोक्ष ज्ञान को पाकर जीवन पूर्णतः सफल हो जायेगा? जबकि कोई हर्ष-शोक, राग-द्वेष, लोभ-मोह, भय-सन्देह न रहेंगे? नहीं जीवन का स्वास्थ्य उसके सन्तुलन में है। और जब तक जीवन में ज्ञान, भाव तथा इच्छा समकालीन समुन्नत रूप में न पाये जाए, जीवन अपूर्ण ही रहेगा। अतः सर्व में आत्मदर्शन द्वारा सर्व के साथ आप की भाँति प्रेम होने पर भी सर्वोदय के लिये नि स्वार्थ कर्म का होना भी आवश्यक है।

ज्ञान, प्रेम (भक्ति) तथा कर्म को त्रिमार्ग कहना बड़ी भूल है। जीवन की पूर्णता तथा सफलता के लिये इन तीनों का समकालीन पाया जाना परमावश्यक है। जब तक इन्हें जुड़े जुड़े मार्ग जानकर इनमें से केवल एक या दो को यथेष्ट समझा जाता है, तब तक सम्यक ज्ञान हुआ ही नहीं।

यह एक परम्परागत विचार है कि कर्म से आगे उपासना है और इससे आगे तत्त्वज्ञान है जिसकी प्राप्ति पर कर्म और भक्ति अपने आप ही भुँड जाते हैं। किन्तु यह विचार धारा भी जीवन के लिये घातक ही है।

जीवन की पूर्णता तो इस बात में है कि तत्त्वज्ञान व्यापक प्रेम का रूप धारण करे और प्रेम भी केवल भावुक होने के स्थान में क्रियात्मक हो। जीवन की पूर्णता का आरम्भ ज्ञान से होकर इसकी सफलता सर्वोदय के निमित्त उत्पादक कर्म से ही हो सकती है। नैष्कर्म्य में कोई पूर्णता या सफलता नहीं है।

प्रचलित वेदान्त की घातक एकपक्षीयता से बचने के लिये इस रहस्यपूर्ण श्रुति वाक्य पर विचार करना चाहिये :—

अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽविद्या मुपासते ।

ततो भूय इव ते तमो य उ विद्याया रता ॥ ईषोपनिषत् ॥

‘जो लोग अविद्या का अनुसरण करते हैं, वह अज्ञान के अन्धकार में प्रवेश करते हैं, किन्तु जो लोग केवल ज्ञान में ही मग्न रहते हैं, वह उनसे भी बढ़ कर अन्धकार में प्रवेश पाते हैं ।’

: १३ :

अज्ञान तथा ज्ञान का प्रभेद

अपने आप को न जानना अज्ञान है, चाहे और विद्याओं में निपुणता प्राप्त हो । जो अपने को पहचानता नहीं, वह और सभी कुछ जानता हुआ भी कुछ नहीं जानता । वह जगत को देखता हुआ भी नहीं जानता कि यह वस्तुतः है क्या और वह उसके साथ क्या सम्बन्ध रखता है । वह अपने जीने को तो जानता है किन्तु जीने का अर्थ नहीं जानता ।

अज्ञानी पुरुष समझता है कि वह जगत से और जगत में है और इन्द्रिय, अन्त करण या आत्मा उसके शरीर के भीतर हैं । वह निश्चय करता है कि मौलिक सत्ता प्रकृति है और प्रकृति से जीवन तथा चेतना का प्रकटन होता है । वह अपने को एक तुच्छ तथा क्षुद्र जन्तु मानता हुआ विश्वपति भगवान् की शरण लेता और उसके आगे याचना, प्रार्थना करता है ।

वह अपने चारों ओर प्रकृति की प्रकाण्ड शक्तियां देख कर डरता हुआ नहीं जानता कि वह अपना भाग्य निर्माता है और अपने को दीन, हीन, दुर्बल, नीच जानकर हाथ जोड़ने तथा झुकने में अपना कल्याण देखता है और अपने तथा दूसरों के स्वास्थ्य के लिये दायित्व स्वीकार नहीं करता। उसमें आत्म-विश्वास न होने से वह दूसरों पर निर्भर करता है। और अपने को एक अलग थलग सत्ता मान कर अकेलापन अनुभव करता है। तथा वह अपने को निःसहाय जान कर कृपा का भिखारी रहता है। वह अपने को साध्य जानने के स्थान में एक साधन ही निश्चय करता हुआ नहीं जानता कि जीना अपना उद्देश्य आप है, वह आप ही पथ, पथिक तथा गन्तव्य स्थान है।

ज्ञानी मानव अपने आप को पहचानता और अपनी तथा अविद्या को जानता है। वह अपनी इन्द्रिय तथा अन्तःकरण द्वारा जगत को केवल अनुभव ही नहीं करता, प्रत्युत् इसका अर्थ, उद्देश्य और इसका मर्म भी जानता है। वह अपने लिये ही नहीं प्रत्युत् सर्व हित के निमित्त जीता है।

वह जगत को अपने भीतर और अपने से देखता हुआ वर्तमान में भद्रतर भविष्य-निर्माण के लिये जीता है। वह अतीत का अनुकारी तथा पुजारी नहीं होता। वह न्यय अन्तिम प्रमाण होता है और किसी भी व्यक्ति या ग्रन्थ को अन्तिम प्रमाण नहीं मानता। वह स्वावलम्बी होता हुआ अपने से ऊपर या परे कोई सत्ता मान कर उसका न तो सहारा लेता है और न उसकी ओर अपील करता है। वह आत्मविश्वासी तथा अभय होता है। न किसी से डरता है और न किसी को डराना

है। वह दुःख में भी आनन्द और मृत्यु में भी अमृत पाता है। वह धन, मान, ख्याति तथा भोग विलास के लिये नहीं, प्रत्युत् मानव्य मूल्यों के अनुसरण तथा सर्जन के लिये जीता है। वह शक्ति तथा शासन के स्थान में यथाक्रम प्रेम तथा सेवा करना चाहता है। वह अपने को प्रकृति का प्रभु जान कर उसकी प्रकाण्ड शक्तियों को सर्वोदय के लिये उपयोग में लाने का इच्छुक होता है। और उन्हें अपने पूज्य देव नहीं मानता। वह निःसन्देह जानता है कि उसका अपना तथा मानव जाति का भविष्य उसके अपने हाथ में है। अपने स्वास्थ्य तथा स्थिति के लिये अपने को दायी मानता है न कि तथाकथित अतिप्राकृतिक सत्ताओं, शक्तियों या ग्रह आदि को। वह विराट् जगत् को अपना ही बृहत्तर पिण्ड जान कर इसमें अपनी ही विभूति, श्री, उर्जित, शक्ति, शोभा, ऐश्वर्य तथा महिमा देख पाता है। वह अपना लक्ष्य, अपना स्वर्ग-नरक, अपनी गति तथा उद्देश्य आप ही होता हुआ कभी अकेलापन अनुभव नहीं करता। पर वह जीवन से नहीं, प्रत्युत् जीवन की विविध तथा असीम शक्यताओं के उन्मीलन को ही जीवनमुक्ति जानता है, केवल अलिप्त, असग, उदासीन साक्षी होकर रहने को नहीं।

वह अपनी सत्ता में सर्वाधिष्ठान, अपने स्वरूप में ज्योतिषा ज्योति तथा अपने आनन्द में जीवन का सर्वोत्कृष्ट तथा सदा बहार फूल होता है। वह केवल अन्तर्मुख या बाहर मुखी नहीं होता। वह भोग-मोक्ष निराकाक्षी होता हुआ न तो आत्म केन्द्र में सोना चाहता है और न केवल परिधि की ओर दौड़ा करता है। वह जीवन और इसकी जिम्मेदारियों से भागने या

जीवन-ज्योति

नर्तते रहने का अभिलाषी न होता हुआ समकालीन स्वस्थ तथा व्यवहार में व्यस्त देखा जाता है और अनेक में एक तथा एक में अनेक, भेद में अभेद तथा अभेद में भेद देख पाता है। वह भली प्रकार जानता है, कि अंश में समग्र, व्यष्टि में समष्टि, ससीम में असीम तथा अल्प में भूमा विद्यमान है। वह कर्म में ही अकर्म, बन्ध में ही मोक्ष, व्यवहार में ही समाधि तथा गति में ही स्थिति का उदाहरण पेश करता है और उसके लिये गृह, वन, निर्जनता, समाज समान होते हैं। वह एकपक्षीय, पक्षपाती तथा असन्तुलित नहीं होता। वह समस्त ब्रह्मा को अपना कुटुम्ब, सभी देशों को अपना देश, सब लोगों को अपने लोग और सर्व-कल्याण को अपना कल्याण जानता है। वह एकत्व-दर्शी होने से किसी से मोह, ग्लानि, राग या द्वेष, किसी अवस्था में शोक या हर्ष न करता हुआ अन्तर बाहर अपने को देखता हुआ खूब जानता है कि जगत अपने ही जीवन का विकास, अपनी ही शक्ति का खेल, अपने ही आनन्द का गीत और अपनी ही अनन्त विभूति का प्रदर्शन है। वह विश्व के रूप में अपने को ही देखता, सुनता, चखता, छूता, सूँघता और अपना ही अध्ययन करता है। वह जीता है तो सबके लिये, कमाता है तो दान के निमित्त, संग्राम करता है तो मुधार की खातिर। वह अपने व्यक्तित्व का निरादार, सृष्टि तथा जीवन के नियमों की अवहेलना कभी नहीं करता। समार में रहकर भी वह संसार का नहीं होता और नरक में भी स्वर्ग का सुख और जेल में ही आजादी का अनुभव करता है। वह जगत में अपने सिवा कुछ पाता ही नहीं, न अपने में बाहर कुछ देखता है क्योंकि

वह अपने गरीर को जगत में और जगत को स्वसत्ता में ही अनुभव करता हुआ आकाश में अपने को सुनता, वायु में अपने को छूता, अग्नि में अपने को देखता, जल में अपने को चखता, पृथ्वी में अपने को सूँघता, स्थावर में आप ही सोता, जगम में आप ही चलता और मानव रूप में आप ही जागता है ।

आत्मज्ञानी सूर्य के समान तेजस्वी, चन्द्र के समान शीतल, पर्वत के समान अचल, सागर के समान गम्भीर, आकाश के समान अलिप्त तथा समरस, पृथ्वी के समान क्षमी और वायु के समान सर्वभूत का प्राणाधार होता है । और अपनी अपार महिमा को आप ही जानता हुआ निःसंकोच कह सकता है कि 'मैं ब्रह्म हूँ और यह सब ब्रह्म ही है ।'

• १४ •

अपरोक्षानुभूति का राज-पथ

अपरोक्षानुभूति के बिना सभी प्रकार का ज्ञान अज्ञान है, चाहे वह प्रत्यक्ष तथा पूर्णतः व्यवहार्य ही क्यों न हो । अपरोक्ष-ज्ञान ही भ्रम तथा भय का उन्मूलन कर सकता है । और वह ज्ञान केवल जानना ही नहीं प्रत्युत जानने का जानना तथा जाग्रत का जागना है और इसमें ही द्रष्टा तथा दृश्य, चेतन तथा जड, पुरुष तथा प्रकृति, व्याप्ति तथा समाप्ति, गति तथा मृत्यु, शक्ति तथा शान्ति, परिवर्तन तथा समरसता, एक तथा

जीवन-ज्योति

अनेक का समन्वय होता है। अपरोक्ष ज्ञान-विहीन पुरुष देवताओं अथवा देव का पशु, मानवता में अपक्व, जीवन में असफल तथा अपनी स्थिति में कृपण तथा नगण्य होता है।

किन्तु अपरोक्ष ज्ञान अत्यन्त दुष्प्राप्य है। जिज्ञासाहीन, तामस राजस पुरुष के लिये; सर्वाधिक सुलभ्य है सात्विक जिज्ञासु के लिये। क्योंकि यह प्राप्त की प्राप्ति है, यह तो अपने आप में टिकना है। इसमें न तो अन्वेषण दरकार है और न देश काल में दीङ्घूप की आवश्यकता है। इसकी प्राप्ति केवल जागने में है, गरीर या सकल्प द्वारा इधर उधर दूढ़ने में नहीं। यह तो जाने हुए का जानना और विस्मृत का स्मरण है।

अपरोक्ष ज्ञान आत्मसंयम तथा योगाभ्यास द्वारा हाथ नहीं आता। आत्मा कभी वृत्ति ज्ञान का विषय तथा ध्येय नहीं हो सकता। क्योंकि आत्मा साक्षी तथा प्रकाशक है, इन्द्रिय या बुद्धि का विषय नहीं और खोज से पहले ही प्राप्त है और इस लोक में केवल मनुष्य ही अपरोक्ष ज्ञान पाने का अधिकारी है। जैसे स्वास्थ्य को दूँढ़ नहीं सकते; अपने भीतर की रूकावटों को दूर करने पर स्वास्थ्य स्वयं प्राप्त हो जाता है, इधर उधर की दीङ्घूप उसके निकट ले जा नहीं सकती। इसी प्रकार अपरोक्ष ज्ञान के लाभार्थ अन्दर की रूकावटों को दूर करना होगा। यह सत्सार इन तीन गुणों का खेल है—तम, रज तथा सत्त्व।

तमन् का आवरण भुलाने, सुलाने तथा छिपाने वाली शक्ति है। इसी शक्ति के प्रभाव से सत्सार में इतना मोह या अज्ञान है। यह शक्ति जड़ता तथा अचेतना की ओर ले जाती

है। निद्रा तथा स्वप्न में इस शक्ति का पूर्ण प्रभाव देखने में आता है।

रजस् की विक्षेप शक्ति प्राणियों को भ्रमाती, भटकाती, आपस में टकराती तथा दुःखी करती है। यह वस्तु को छिपाने या भुलाने के स्थान में कुछ और का और दिखाती है। इसी से काम क्रोध की उत्पत्ति होती है। जो अपने भीतर है, वह बाहर प्रतीत होता है और अपना अज्ञान ही ज्ञान भासता है और गुणहीनता में भी मानव अपने को गुणी जानता है।

प्रश्न हो सकता है कि एक, अद्वैत, चिन्मय, निर्विकार पूर्ण से आवरण तथा विक्षेप कहाँ से और क्यों प्रकट हो गए? इसका उत्तर यही है कि आत्मप्रकाश के लिए, क्योंकि अज्ञान के बिना ज्ञान, तथा विक्षेप के बिना शान्ति का प्रकाश हो ही नहीं सकता। रोग, बाधा, दुःख, वियोग, जड के बिना यथाक्रम आरोग्य, शक्ति, सुख, सयोग, चेतन का अनुभव हो ही नहीं सकता।

जिस प्रकार सूर्य के तेज से ही बदल उठ कर सूर्य को और सागर से ही तरंग, फेन, बुदबुदे, पृथ्वी से घास, चेहरे ही से बाल जन्म लेकर यथाक्रम सागर, पृथ्वी, चेहरे को छिपा लिया करते हैं इसी प्रकार तम तथा रज आत्मा से ही उद्भूत होकर अपना आप भुला कर हमें ससार में भटकाया करते हैं।

तीसरा गुण सत्त्व है जो दैवी सम्पत्ति के लिये आकांक्षा उत्पन्न करता है।

अपरोक्ष ज्ञान की ओर पहला पग है तमस् को रजस् से और रजस् को सत्त्व से अभिभूत करना। तम तथा रज आजी-

जीवन-ज्योति

चल रहे होते ही है किन्तु इनकी प्रबलता न होनी चाहिए। मानव जीवन की सफलता सत्व की प्रबलता में है और अपरोक्षानुभूति के लिए तो सत्वरत रह कर तीनों गुणों से भी उठ कर आत्मवान होना होगा। इन गुणों में भोजन, विचार तथा सगति द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है।

और जब सत्व की प्रधानता स्थापित हो जाय तब मनुष्य के सम्मुख श्रवण, मनन, निदिध्यासन का राजपथ खुला है। वह आत्मावलम्बी होके उस पर चलने के लिए कटिबद्ध हो। यही पुरुषार्थ है।

सत्वगुण की प्रधानता होने पर जडता, आलस्य, निद्रा, विक्षेप, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार दूर होकर आत्मजिज्ञासा जाग उठती है और अपने और जगत के सम्बन्ध में क्या ? क्यों, कहाँ से ? किधर को ? के प्रश्न उठने लगते हैं।

जिज्ञासु का पहला काम है श्रवण अर्थात् ज्ञात ज्ञेय के उपदेश को श्रद्धा तथा समाधान (एकाग्रता) पूर्वक मुन कर हृदयस्थ करना।

भोजन को जब तक पचाया न जाय वह हितकर होने के स्थान में अहितकर होता है। जिज्ञासु को सुने या पढ़े सन्तुषेण पर स्वयं विचार करना होगा कि वह सच है या झूठ। अन्व-श्रद्धा को छोड़ कर हर एक बात को आत्मज्योति के उजाले में परखना होगा अन्यथा ज्ञान चक्षु नही खुलेगा। संशय को दवाने के स्थान में इसका निवारण करना होगा। आत्मज्ञान की उपलब्धि के लिये अपने लिए आप ही दीपक होना आवश्यक है। मनन श्रवण से सौ गुना होना चाहिए।

और जब श्रवण, मनन द्वारा निःसन्देह ज्ञान हो जाए कि “मै सचिदानन्द स्वरूप, एक, अद्वैत, अनन्त, पूर्ण, निर्विकार नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, निर्गुण आत्मा हूँ और जगत मेरा ही अपना चमत्कार है” तब जिज्ञासु इसी परम सत्य की ओर अपना सारा ध्यान लगा दे। या मति सा गतिभवेत एक अटल नियम है। और अपने तैलधारावत अखण्ड तथा सजातीय वृत्ति-प्रवाह को आत्मतत्त्व की ओर लगा देना ही निदिध्यासन है जिसके द्वारा हम जैसा सोचते हैं, वैसे ही हो जाते हैं। निदिध्यासन मनन से लाख गुना अधिक होना चाहिए।

यही आत्मा के अपरोक्ष ज्ञान (साक्षात्कार) का राजपथ है। और सभी तथाकथित मार्ग या साधन अपरोक्षानुभूति से दूर रखते हैं। अपरोक्षानुभूति आत्मा के दर्शन या प्राप्ति के स्थान में स्वयं ब्रह्म होना है क्योंकि जीव स्वरूपतः ब्रह्म ही है।

“ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म” ही हो जाता है। यह जान लेना कि “ब्रह्म है” परोक्ष ज्ञान है और यह अनुभव कि “मै ब्रह्म हूँ” अपरोक्षानुभूति है जो श्रवण, मनन, निदिध्यासान द्वारा प्राप्त की जा सकती है।

उपसंहार

धर्म तत्त्व एक व्यापक तत्त्व है जो प्रत्येक सत्ता के स्वभाव में ही अन्तर्निविष्ट होता है और अपने अपने स्वभाव के अनुसार धर्म भी विभिन्न रूप धारण कर लेता है ।

मनुष्य के अतिरिक्त किसी भी इतर प्राणी को स्वधर्म का ज्ञान नहीं होता । वे अज्ञात भाव से ही स्वधर्म का पालन करते हैं । अतः उन्हें धर्म शिक्षा दरकार नहीं होती ।

मानव अपने प्रापको तथा अपने धर्म को जान सकता है और जिस हेतु से वह स्वतन्त्र बुद्धि तथा इच्छा रखता है उसे धर्म शिक्षा दरकार होती है और वह स्वधर्म पालन के लिये दायी भी है ।

मनुष्य का अन्तरात्म स्वभाव पूर्ण, अनन्त, नित्य, चिदा-नन्द की जिज्ञासा है । इस जिज्ञासा के वना मनुष्य नहीं होता और न ही जीवन में शाश्वत शान्ति लाभ कर सकता है ।

मानव जीवन पूर्णता की ओर अपना रुख रखता है । क्यों ? इस लिये कि मनुष्य अपने स्वरूप में पूर्ण है । अन्यथा उसे पूर्ण का ख्याल ही न आ सकता । आत्म (ब्रह्म) पूर्ण और इसलिये अद्वैत है । पूर्ण मद । (वह पूर्ण है) ।

अपना आप पूर्ण है तो यह जगत् भी पूर्ण है (पूर्ण सिद्ध) यह पूर्ण (आत्मा) का प्रकाश होने में यह सभी ब्रह्म ही तो है । हम कुछ और नहीं, यह जगत् कुछ और नहीं । जीव तथा

जगत मे प्रभेद है, विच्छेद कदापि नहीं । यह जगत ब्रह्म का ही रूप, विभूति, चमत्कार, सौन्दर्य, तेज तथा ऐश्वर्य है । अन्तर भी आप है और बाहर भी आप है । मैं कौन हूँ ? यह क्या ? का समाधान तो हो गया । तीसरा प्रश्न है क्यों ? इसका उत्तर है, 'पूर्णात् पूर्णं मुदच्यते' पूर्ण (आत्मा, ब्रह्म) से पूर्ण (जगत) की उत्पत्ति हुई है । ब्रह्म का स्वभाव ही प्रकटन है । और कोई कारण नहीं । यह जगत ब्रह्म की महिमा का देश-काल मे प्रदर्शन है । सर्व द्रष्टा ही अनन्त रूप दृश्या हो रहा है । सृष्टि ब्रह्मानन्द के अजस्र सगीत के सिवा कुछ नहीं है ।

जब यह जाना गया कि वह पूर्ण है, यह पूर्ण है और वह (पूर्ण) से ही इस जगत की उत्पत्ति हो रही है तब केवल एक प्रश्न रह जाता है कि मानव जीवन का अर्थ तथा प्रयोजन क्या है तो इसका उत्तर हमे यह मिला कि पूर्णस्थ पूर्ण सादाय पूर्ण मेवावशिष्यते । पूर्ण (ब्रह्म) से पूर्ण (मानवात्मा) पूर्णता को लेकर भी शेष पूर्ण ही रह जाता है । अर्थात् जब तत्त्वज्ञानी मनुष्य कहता है 'अहं ब्रह्मास्मि' (मैं ब्रह्म हूँ) तो उसकी पूर्णता से ब्रह्म की पूर्णता मे कोई फर्क नहीं पड जाता जैसे कि बीज की परिपक्वता होने पर भी वृक्ष ज्यो का त्यो ही रहता है । अध्यात्म तत्त्व बाटने या देने से घटने के स्थान मे उल्टा वढा करते है यथा ज्ञान, प्रेम, आनन्द आदि ।

मानव का कर्तव्य है पूर्ण (आत्मा, ब्रह्म) से पूर्णता को लेते हुए जगत मे इसका प्रकाश या प्रसार करना, जीवन का प्रयोजन पूर्णता-लाभ और तदनन्तर पूर्णता का प्रकाश है । आत्मा (ब्रह्म) की ओर लौट कर उसमे समाने के स्थान मे

जीवन-ज्योति

जन्म-मरण-चक्र को पूर्णता (पराप्रकृति) को अपराप्रकृति द्वारा अभिव्यक्त करता है और यही जीवन मुक्ति है। हम ने यहाँ जीवन (जन्म-मरण) से जान छुड़ाने के लिये जन्म नहीं लिया, प्रत्युत् मूल्य जगत से मानव या आध्यात्मिक मूल्यों को लेकर इस जगत को मूल्य प्रदान करने के लिये। और यह तो यथार्थित. मानव या पूर्ण धर्म है।
